

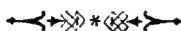

ஸ்ரீமதநித்யாநித்யானந்தர்
 ஸ்ரீமதநித்யாநித்யானந்தர்.

மகாமகேசரிதாயா,
உ. லீ. சாமநாதன் துணை.
அநுபவநந்த திரிகை.

மு ன் ரு ந் திரு மு னை.

பராத்தபரவிளக்கம்.

இது

ஸ்வய்யானந்த டோகென்ஸும்

பொதிகைமலர் சித்தர் பொன்னடிக்காளைய

ஞானநந்த நாதமுனிஸ்வாமிகளவர்கள்

பாணக்கருர்,

பேங்களுர் - இராயபலுதூர்

ஆ. நாராயணசாமி முதலியாரவர்கள்

திருவெவ்வுருர்

திருஞர் இராஜா அவர்கள்

ஹைஸ்கூல்களில் தமதுப்பண்டிதராயிருந்தவருடைய

ஸ்ரீமத் - ஸ. நாராயணசாமி நாயகர் அவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

ஷே. சாயகாது பிரதம மாணுக்கர்.

ஸ்ரீமத் - ஸுபாப்பிஸ்ஸி அவர்களால்

பார்வைபிடிப்பட்டு,

ஷே. நாயகர் பாரியார்

ஸ்ரீமதி - சுப்பம்மாள் அவர்களால்

கேள்வீ,

கோமகேசுவரன் டோடே,

சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாஸிரிற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1911.

Copy - Right Reserved.

மு க வு ளை

அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்த விந்துநாத கலாதீத ஆன்ம சிவ பரமேன்னும் பிரஹ்மமன்றி, அதற்கு வேருக ஜகஜீவபரம் தோன்றியதும், தோன்றுகிறதும், தோன்றுவதும் வாஸ்தவமாயில்லை எனத் திண்ணமாபுணர்த்தும் உபகிடத முதலியவற்றைத் தக்கோர்பா லடுத்துக் கேளாது மடமைமதிப்பால் ஜகஜீவபரம் வாஸ்தவமென்னும் பிராக்தகர்க்குப் பிராக்தியகல வறிவுறுத்தமாறு பரமேகவரனே குருமூர்த்தமாய்த் திருவுருக் கொண்டுவந்து முதனூலாகிய சதுர்வேதங்களுக்கு மாறின்றி, வழிநூல்களாகிய வுட்சாஸ்திரங்களையும், அஷ்டாதன ஸ்மிருதிகளையும், சார்புநூல்களாகிய பதினெண் புராணங்களையும், இராமாயண பாரதாதி இதிகாசங்களையும், யுக்தியனுபவத்திற்கு ஒவ்வொரு இயற்றியருளினு ரென்பது பிரசித்தமாம். அந்த நூல்களிலும் பிரவிர்த்தி மார்க்கத்தைக் கர்மம் பக்தியென இரண்டு காண்டங்களாகவும் நிவிர்த்தி மார்க்கத்தை ஞானகாண்டமாகவும் அமைத்தனர். கர்மகாண்டம்: பிறர்யானமார்க்கஞ்செல்லுவதற்கேதுவாகிய நித்திய கையித்திய கர்மங்களைச் செய்பவர் சந்திரலோகத்தைக் கடந்து சென்று இந்திரபதவிபெற்றுப் புண்ணியங்கரைத்தேடி மறுபடியும் பூலோகத்திற்குத் திரும்பிவந்து ஜனனமெடுப்பவரென்றும், பக்திகாண்டம்: தேவயானமார்க்கஞ்செல்லுவதற் கேதுவாகிய பகிப்பக்தி அந்தரங்கபக்தி அநந்திய பக்திகளைச் செய்பவர் சூரியமண்டலத்தைக் கடந்துசென்று பிரமலோகஞ்சென்று அதையே தத்தம் உபாசனைக் கேற்றவாறு வைகுண்டங் கைலாயமாக வறிந்து சத்தினிபாதத்தால்சிவசாயுச்சியமும், ஜாயுமான கடாட்சத்தால்விஷ்ணுசாயுச்சியமுமாகிய பதமுத்திகளைப்பெற்றுப்புண்ணியங்கரைத்ததே மறுபடியும்பூலோகத்திற்குத் திரும்பிவந்து புனர்ஜன்மம் எடுப்பார்க ளென்றும் கூறும். இப்பத்திகாண்டம் இவருட்சிவர் பிரமாவோடு முத்திபெறுவாரென்றும் கூறும்.

நிவிர்த்திமார்க்கமாகிய ஞானகாண்டம்:மோகாதத்திற்குப் பரம்பராசாதனம் வாமதேவ மார்க்கமென்றும், நேர்சாதனம் ககமார்க்கமென்றும் மார்க்கத்தை இரண்டாய்ப் பிரித்து, அவற்றுள், ஏறம்புகள் ஊர்ந்து செல்வது போல் சரிவையா திகாண்டால் கிரமக்கிரமமாய் உத்தம ஜனனங்களைப் பெற்றுக் கடைசியில் பாமுத்தியடைவது வாமதேவ மார்க்கமென்றும், குறித்த விடத்திற்சேரும்பட்சிவையப்போல் கித்தியா கித்தியாதி நான்கு சாதனங்களால் ஆன்மானுபவமுற்று இத்தேக முன்னபோதே பரமுத்தி யடைவது ககமார்க்க மென்றும் கூறும்.

மேற்கூறிய முதனூல் வழிநூல் சார்புநூல்களைச் செய்த அவதார புருஷர்களாகிய முனீசுவரர் ரிஷீசுவரர்களின் சொரூபமே மானிடவடி

வாக அவதரித்த பிரஹ்மஸ்ரீ பொதுமைமலேச்சித்திப் பொன்னடிக்காளாகிய
 ஞானாத்ம ராதமுனி குருவின் செடியாரான ஸ்ரீ-ல நாராயணசாமி தேசிக
 ரவர்கள் இருக்குமுதலிய பதினாறு வித்தைகளையும் செவ்வதினாராய்த்து,
 அந்த வித்தைகளின் தத்துவசாரங்களைத் திரட்டி அனுபவாகந்ததீபிகை
 குருவருட்பேற என்னுமிரண்டு திருமுறைகளையும் கவிசுபமாய்ச் செய
 தார்கள். பின் மெய்யும் எளிதிலுணரும்பொருட்கு வசனகடையாக
 இம்மூன்றும் திருமுறையாகிய பாற்பா விளக்கத்தை முழுதும் இயற்
 றி ஐந்து பாரங்கள் அவரது சீஷருள் ஒருவராகிய சென்னை ஸ்ரீ-கோ-
 முனிசாமி பின்னாயின் உதவியைக்கொண்டு அச்சிட்டவைத்துவிட்டுவிடேக
 முத்தியடைந்தனர். மற்றப்பாற்பா அவரது சீஷர்களுள் ஒருவருகிய
 யான் மூலப்பிரதிமொ டொத்திட்டிப் பார்த்துக் கொடுத்தேன். அஃது
 அவரது பத்தினியார் டீ.மதி சுபயம்மாள் அவர்களால் அச்சிற் பதிப்பி
 கப்பட்டது குற்றமுண்டேல் உலகம் பொறுக்க.

பு. ஐயாம்பிள்ளை,

ஆன்பேசன்

ஸ்ரீசுந்தருவே நமடி.

சிறப்புப்பாயிரம்.

திருவருட் பிரகாச வன்னலார் மரபினருட்
மோட்ச சாதன முதலிய தூல்களி னுசிரியரு டாகிய

காஞ்சீபுரம்

ஸ்ரீமத், நிச்சல இராமாகந்த சுவாமிகள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யுசிரியவிருத்தம்.

உலகுபுகழ் பொதுகைமலைச் சித்தர்தம் மரபொளிர வுயர்வுற் றெங்கு
மலகருண்ணா னாகத நாதமுனி குருபண்ணு ளிறைஞ்சி னானுங்
கலசமுறு துவிதடயந் கறவொழித்துத் தனைத்தன்னுட் கண்டு தேறி
நிலைகொளுவே தாந்நியெனும் ல-லாரா யணசாமி சிமலன் மாதோ.

பூங்கமலத் தயன்முதலார் தேவர்கட்குந் தெரிவரிதாம் புகழ்ம லீந்தே
யோக்குபிர மான்மைகய ககரசாம் ருதமுண்டிக் குயிர்க ளுய்யப்
பாங்குறவான் சொரிந்தவணந் திருமுறைமூண் றுய்வுகுத்துப் பண்பி னே
தேட்சதுப வானந்த தீபிகையாய் விளங்க வைத்தான் நெளிவின் மிக்கான்.

அந்நாண்மூண் றுமுறைமைய யவன்மனைவி யருந்ததியை யனைய மாதாம்
பொன்னுனே சிடைபாள்குப் பம்மானிவ் வவயகத்தன் போந்த தேர்ப்ப
முத்தவ னேர்தூலா யெஞ்ஞான்று மூதலகின் முதலா போக்கந்
ததூலா யச்சியற்றிப் புவிக்கனிததா னவடகைமைச் சாற்றற் பார்த்தே.

ஷெ மரபு-இ-இராமாகந்த சுவாமிகளின்

மாணாக்களு னொருவராகிய

பிரஹ்மஸ்ரீ-சொருபானந்தமணி சுவாமிகளியற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரியவிருத்தம்.

சீர்பூத்த பொதுகைமலைச் சித்தர்கடம் மரபிலகச் செறியு மோனப்
பேர்பூத்த வருண்ணா னந்தமுறு நாதமுனிப் பெம்மான் குளி
னேர்பூத்த மணமலரா லச்சித்துத் தானுங் கிலைதெஞ் ஞாந்துத்
தார்பூத்த மெய்ஞ்ஞான மாலையினச் சாற்றியினை தழைக்குஞ் சேவன்.

அப்புதஞ்சே ரத்துவிதக் கோனசியென் றறிகுரொலா மகததுட்
கொள்ளுந், தற்பாணும் ல-லாரா யணசாமித் தேவிகளின் சகத்தோ ரெம்

லாஞ்சித்பரத்திற் சேர்த்தொனிரத் திருமுறைமுன ருயததுரடடித் மதளி
தே னூட்டிக், கற்பகஞ்சே சதுபவா கத்தி பிகையெனவே கனிந்த ளித்
தான்.

அன்னவன்றன் மனவியவ னருத்தியை சிகர்த்தகப் பம்மா னென்
பான், சொன்னயமும் பொருணயத்தோ டருணயமும் தெருணயமும் துல
க்கி யோங்கு, நன்னயஞ்சே சந்துலிற் றிகழ்முன்றூர் திருமுறையை நய
ந்து மேலாக், தன்னலமிக் கடைத்திடவே யச்சியற்றி யளித்தவருள் சாற்
தற் பார்த்தே.

இராமானந்த யோகிகளென்னுஞ் சிறப்புப் பெயர்வாய்ந்த

மஹாலித்வான்

காஞ்சீபுரம், இராமசாமி நாயுடு அவர்கள்

இ ய ற் றி ய

அருசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

திருவோங்கு காதமுனி முனிவனடிக் கன்பார்த்த சீட னாகு
மருவோங்கு காராய ணச்சாமி காவலவன் வயங்கி னானல்
குருவோங்கு தன்னனுப வத்தன்னைக் கத்தியத்திற் குறித்திக் கின்று
தருவோங்கு தன்மைவினு னனுபவா கத்தமெனுஞ் சார்பு கொண்டே.

ஸ்வகீயானந்தயோகிகளென்னும்

பொதிகைமலைச்சித்தர் பொன்னடிக் காளாகியவரும்

இந்நூலாசிரியருமாகிய

ஞானானந்த - ல. நாராயணசாமி நாயகரின்

பிரதமமாணக்கர்

பு. ஜயராமப்பிள்ளை அவர்களியற்றிய

அருசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

மறைநான்குஞ் சுட்சாத்ரப் பிரிவாய் சிற்க

மத்ததுவும் புடைநூலாய் மருவக் கண்ட

கிறைநாத முனிக்குரவ னருனாற் பெற்ற

வெழிற்சார தத்துவத்தை பென்போல் வார்த்துத்

துறைகாட்டு மனுபவவா கத்தி பிகையைத்

துவிமுறையாய்க் கவிநயமாய்த் துலக்கிப் பின்னர்

முறைமுன்றி லெளரியருயக் கத்தியமாக

முனிவராய் யணசாமி மொழிந்தான் மாதோ.

சென்னை “ பூலோகவியாஸன் ” பத்திராதிபரும்

ஸ்ரீலக்ஷ்மி - ல. நாராயணசாமி தேசிகரவர்கள்

மாணவகரு னொருவருமாகிய

சோடசாவதானம்

ஸ்ரீமத்-பூஞ்சோலை - முத்துவீர நாவலரவர்கள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

மும்மையுல ருந்துதிக்கு ஈதமுனி சற்குரவன் முனரிச் செந்தான்
செம்மைபெறு மிருமுறைகள் கலியாக நவரசமுந் திகழச் செப்பி
யம்மையினு மருந்தையான் ஊராய ண்ச்சாமி யறிகுன் செய்த
மெய்ம்மைகிறை தருமுன்றூந் திருமுறையாம் பராத்பரமா வினக்க மம்மா.

சுகமுடைத்த வெறுமயக்கிற் றயங்குகின்ற சழக்கருக்குச் சதராஞ் சீர்கற்
பகமுடைத்த வசனமென நிகழிதமுஞ் சிந்தித்துப் படிக்க ிட்டை
பகமுடைத்த வகையன்ன வசமொடுங்கி யத்துவித பாக மென்னுஞ்
சுகமுடைத்த வனுபவத்தாற்சுகித்திருப்பார றிருவெனிற் சொல்வதென்னே.

பண்டைமறை யாகமான் னெறியனைத்துத் திரட்டியது பவத்தாற் சொற்ற
கண்டெனுமிக் கத்தியத்தைத் திடமாகக் காணுகின்ற கவர்ச்சி யால்வி
தண்டமிலாப் பெரியரெலாம் பெரிதுவந்து வந்திப்பார் ஈராய் பேதல்
கொண்டவர்கள் புறம்பேசி யகமமுந்திப் பிணக்குதுவர் கூறுங் காலே.

சென்னை, ஹிந்து தியலாஜிகல் ஐஹஸ்குல்,

தமிழ்ப் பண்டிதர்.

ம-ந-ந-ஸ்ரீ, கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்கள்

இயற்றிய

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

தூல்பலவு மாராயந்து துட்பமாம் பொருளனைத்து தனுகி யோர்ந்த
சால்புளநா ராயணசா மிப்பெரிய வேதாந்தி தரையோர் தங்கு
மால்பலவு மகன்றெளிதி னெறிகண்டு வாரிசையை மருவு மாறு
பால்வகையாப் பராத்பரவி னக்கமெனு துறந்தான் பண்பின் மாநே

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் மாபு-கா-சி-இராமாந்தசுவாமிகளின்

மாணக்கரு னொருவராகிய

ஸ்ரீமான்-கா-கன்னியப்பிள்ளை யவர்களியற்றிய

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா.

திருமலி யுலகிற் சிறந்திடு நாளு
தருமலிற் தன்பர்க டனழத்திடு நாட்டின்
மதியணி சங்கரன் மலாடி மறவாப்
பொதினகம லேச்சித் தன்னிரு பூங்கழ
ஹமுற வமைத்தொளிர் நாத முனிக்குரு
மவர்ப்பத நாளு மனத்திடை யிருத்தி
அத்வைத ஞான மறைபுப ிடதஞ்
சுத்தமா யோகி துகளுறு மாந்தர்கள்
பந்தம தகன்று பரமதை யடைய
எத்த மதமு மிடருறு மதமென
அத்தமாஞ் ஞான வருட்பிர சங்கஞ்
சித்தை தெளிவாய்ச் செய்திடுந் தீரன்
வேதாந்த வித்வத் சிரோமணி பெணலே
போதாந்த முற்றோர் புகழ்ந்திடு மேலோன்
பன்னிலை யோர்களும் பரவித் துதிக்கு
தன்னிலை யோனா ராயண சாமிப்
புனிதன் யாவும் பொருளுறத் தன்காக்
கனியெனக் காட்டிங் கருணைக் கண்ணுதல்
பலபல சமயமும் பகர்ந்திடு முன்மையை
யுலகுனோ ருணர்ந்திட வுரைத்தனன் மூன்று
திருமுறை யனுபவா நந்தநீ பிகையெனத்
தருகலை மூன்றிற் றருகத் தியவடி
வாகிய கலையினை யனைவரு மோதிப்
பாகிய மகன்று பலனதை யடைய
வன்னோன் மனைவி யருந்தி யனையாள்
மன்னிய மணியாய் வயங்குசுப் பம்மாள்
மோனம தடைத்து முத்தியி ஹவே
தேனென மூன்றாந் திருமுறை யநனை
யச்சினி லேற்றி யவனியி ஹன்னோர்
மெச்சவே தந்த மேதரு கீர்த்தியா
னாச்சித மாக வுலகுள காலமு
நிச்சல மாக நிலைத்துவா ழியவே.

இந்நூலாசிரியர் செய்த நூற்கள்

	ரூ	அ	பை
அநுவவானந்த தீபிகை முதற்றிருமுறை	0	4	6
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> ஹெ இரண்டாத்திருமுறை } </div>	0	4	6
குருவருட்பேறு			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> மூன்றாத்திருமுறை } </div>			
பராத்தப விளக்கம்	0	12	0
, நபாற்செலவு பிரதயேகம்.			

இந்நூலாசிரியர் சீடர் ஸ்ரீமத பு. ஜெபராமலிங்கை இயற்றிய
நேசுகநாயகாயனர் திருவருட் பெரிப்பா 0 4 0

இந்நூலாசிரியர் சீடர் ஸ்ரீமதி பாலாம்பாளம்மையா இயற்றிய
ஸ்ரீ சச்சுருநாயகாயண ஸ்தவம் 0 2 0
பாலாமிர்தபொருடும், விதயாவித்யா சரித்திரமும் 0 4 0

இவை கீழ் குறித்துள்ள விடங்களிற் கிடைக்கும்.

1. ரிப்பன்டிரஸ், தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.
2. கலாரத்தினாகாமிரஸ், தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை
3. சச்சிதானந்தம்ரஸ், கோமளேசுவரன்பேட்டை, சென்னை.
4. பூலோகவியாசன்ரஸ், சென்னை
5. ஸ்ரீமான் பு. ஜயராம் லிங்கை, தமிழ்ப்பாண்டிதர், கீழச்சூர்
டைபார் போஸ்ட், சிவன்வாயல் கிராமம்.
6. ஸ்ரீமான் சா. மு. துரைசாமிலிங்கை, 202-வது நெம்பர்,
கோவிரத்தப்ப நாயக்கன் வீதி, சென்னை அல்லது
7. ஹெ துரைசாமிலிங்கை 6 நெ, தையப்பருதல் வீதி சென்னை.
8. ஸ்ரீமான் கோ. முனிசாமிலிங்கை, 12. குட்டிமேஸ்திரிவீதி.
சென்னை

இந்நூலாசிரியர் சீடர்

சேன்னை ஸ்ரீமந் கோ. முனிசாமி பிள்ளை

கூறிய

குருஸ் துதி.

அருடிகர் விருத்தம்.

நின்னை வாகு கேமி நின்னினை வாகு மீசர்
நின்னினு மயலே தில்லை நின்னுரு சுதமே யென்று
நன்னிலை ஞான வாசான் நாராய ணஸ்வா மீப்பே
நன்னிலைத் தீர்த்தா னன்னே னிணையடி வாழ்த்து வேனே.

விஷய குசிகை.

பிரிவுகள்

பக்கம்

சீடன் சற்குருவினைச் சாண்புகுதல்

1	சீடன் தன் வரலா றுரைத்தல்	2.
2.	சிலர் சொன்ன சாக்குபோக்குகள்	2.
3.	பிராமணஜாதியில் பிறத்தல் மேன்மையென்பார்	3.
4.	கற்பயோகம் அவசியமென்பார் கொள்கை	5.
5	பொளத்த நாஸ்திகர் போக்கு	6.
6.	கற்றோர்க்கு சமயத்துக்கேற்ற தந்திரம் வேண்டு
மென்பார் சாக்கு	6.
7.	சீடன் தன்குறையை விண்ணப்பித்தல்.	7,

சத்குருவின் அபயம்.

1.	மானிடப்பிறப்பு யாதினும் சிறந்ததெனல்	8.
2.	மனிதனுக்கு இன்றியமையாச் சாதனம் கல்வியே	10.
3.	சிறப்புக்கல்வி கற்பித குறிபழக்கம்	11.
4.	சிலர்க்கே கல்வியுரியதென்பாரைப் பற்றி	12.
5.	பாஷா ஞானம் மனிதர்கட்கு இயற்கையி லுண்டு	12.
6.	பேதம் பெரியோர்க்கும் உடன்பாடல்ல	13.
7.	தர்மமே சிறந்தது தானமன்றெனல்	14.
8.	விசாரணையில்லார் பழக்கம் விபரீதம்	15.
9.	பாஷை இயற்கை யன்றென்பதின்மறுப்பு	16.
10.	பாஷையைப்போல் கல்வியும் சுதந்தரமே	18.
11.	சித்திமுத்திகளின் சிறப்பு	19.
12.	கல்வி யாவர்க்கும் இன்றியமையாததே	22.

சீடனது குறைக்கு சத்குருவின் விடை

1.	தெய்வமொன்றே, போலித்தெய்வ பூஜை போர்க்
கிடமெனல்	26.
2.	உலகத்தைப்பற்றி இயற்கையார் அடிப்பிராயம்	28.
3.	இயற்கையென்பார்ஜீவன்கடவுளில்லையென்பதற்கு
உதாரணம்	30.

4. ஷெயார் தங்கள் கொள்கையைப்பின்னுய்ஸ்திப் படுத்தல். 31
5. பூர்வ கர்ம நிரசனம் 31.
6. ஷெயார் பரமான்மாவைப் பற்றிய அபிமதிராயம் 32
7. ஷெயார் விசாரணையில்லா ஆஸ்திகரையும் அபிமதிராயம் குருக்களையும் பற்றித்தல் 33.
8. இயற்கையா கிறிஸ்துமதத்தை இகழ்தல் 34.
9. ஆயற்கையென்பார் மகம்மதிய மதத்தைப் பற்றிச் சொல்லல். 36.
10. பூதிய மதத்தினர் விசாரணையில்லா ஆஸ்திகரையும் மேல் எனல் 39.
- உலகம்செயற்கையென்பவர் கருத்து 41**
1. பூதியச் சேர்க்கையாலாஞ் சக்தியை ஜிவான்மாவின் பதின் மறுப்பு. 50
2. ஞானவடிவ ஈஸ்வரனை மண்டனம் 51
3. ஜீவபிரதிபிம்ப உணர்வுமச்சாட்சியறிவுமேவெனல் 52.
4. பூர்வகன்மமும் புனர்ஜன்மமும் உண்டென்கைக்கு ஏது. 61.
5. ,, 66.
6. பூர்வ ஜன்மத் தோன் ஏமைக்கேது 69
7. உலகை மாயாத தோற்றமென்பவர் துணிவு 83.
8. பூர்வ சரித்திரம் பொய்யறிதற்காகானமக் குதாரணம் 85.
9. பிரத்தியக்ஷத்தில் உலகினிருப்பு 87.
10. தேவர்கள் விஷயத்திற் றிர்மானம் 88.
11. தன்னை விசாரித்தறிவதே சகல வனாதிக் கிவர்து திக்கு ஏது எனல் 110.

ஒரு நூல்.

அநுபவாதந்த தீபிகை.

அன்றார் திருமுறை

பராத்பா விளக்கம்.

என்று.

அபரோகஸ்வா நுபவம்.

கடன் சற்குருவினச் சாண்புதல்.

ஸராவரீ! பவதாயம். பந்தங்களை இக்காசினிசில் திவ்
விட்டுத் திவ்ய பௌத்தியமென்கிற அம்மா வந்த பண்ட
பூர்பின் கண் கசியா கதத்தில், புவித நிராகம கங்கை
யின் கலாபிழைகள் இவ்வ விருத்தி நெல்லி, பலதினங்
களை கத் தரிசித்து வருகின்றேன். தங்கள் பூர்வீகத்தில் தங்
களது குணவண்ணைமையச் செய்வது தகந்த கசியாமலாகமால்
அதை விடுதது, யானை உத்த சிமந்தைத் தங்களுக்கு விண்
ண்பாடு செய்துக்கொள்வது ஞாயம மென கீனைக்கிறேன். அகி
ஷம் ஒருவர் தங்களுக்கு தானை மென்கிற முக்கியவிஷயத்
தைமாத்நியம் பிறப்பால் இடத்து கொடு அடைபடுவென்கிறேன்
வந்து, அனுவசியமான முன்பின் கதைகளைப்போதி அதிற் சிலதை
கூறித்தும், சிலரைப் பூவித்தும் காலத்தை வினாக்க கழித்துவி
டுவது நகரத்தைத் தங்கள் நினைப்பிற் கொள்பதிற மடை
யில்லை. இது எனக்கே தெரைய அகற்றாதுவும் கான்வெளிமத்தை
தேவாளுக்கு அறிவியாமலிருக்க என்மனத் தாமதமையால்
தொல்லத்தூணிநிருக்கிறேன். தவிர விண்வாய்த்தைகளென்
றும், விருதா கண்ட சொஷணமென்றும், வெறுத்துக்கொள்ள
மல் மிஸ்தா பிறிதொன் பிழைப்பைப் பெறுத்து என் குறைகளைக்
கொடுக்கப் பிரார்த்தித்துக்கொள்வதுகிறேன்.

தேவா! நாளைச் செஷத்தாய்பெற்ற சிறுவன். என்பெயரோ
ஆதிநாராயணன். எனைப்பெற்ற தந்தையோ
சீடன் தன் எனது சிறுவயதிற்குள்ளே காலத்தின் வயர்
வாலாயிதைத்தல். பட்டுக் கார்த்தாராகினார். என்தாயார் என்
னைப்போலித்தவந்தகாலத்தில் ஸ்ரீராமசாமி.
நாயுடுகாரு அவர்களின் சீடராகிய கப்பையா டெட்டியார் என்பவரி
டம் என்னை யொப்பிவித்து, இவனைக் கண்ணுடையனாக்கிக் கலா
யேற்றவேண்டுமென் றிரந்தாள். அவர் தம்மாலாந் சகாயத்தை
யெனக்கு மழையொத்துச் செய்தாபோன்றி மறுபயன் வேண்டி
னரில்லை. அன்றியும்; தம்மாலாது செய்து பொதாமல் பொன்
முதாதை சொத்துக்குழியானென்னும் முறைவழுவாதாது தங்
குநாராயாகிய ஜக்கர் ஸ்ரீராமசாமி நாயுடுகாரு அவர்களிடம்
என்னை யொப்பிவித்தார். இரட்டி இவரிருவர்ப்பனும் இருவிர
பாஷாப்யொலம் சில தினங்கள் செய்து நீங்கத்தக்க காலவேற்று
மையால் அந்நிய தேசவாசியாயினேன். அன்று முதல் நான் பார்
பால் இவ்வுலக சிந்நியைப்பற்றியும், கீர்த்தி சிந்நியாகிய பகவா
னைப்பற்றியும் கவர்க்கிதைப்பற்றியும், நாகதிதைப்பற்றியும், ஜானம்
வந்தவாலாந்தைப்பற்றியும், பரமபுராணகலோசிய காலாந்தைப்
பற்றியும், பனிதர் செய்யலோசிய செய்கைகளைப்பற்றியும், ஒவ்
லொந் மனிதனும் தன் ஜன்மநால் முடிவாகப்பெறும் பெற்றையுந்,
அறிய ஆவலுடையவனாகி நெருங்கியபார்க்கதொழுது எவர்க
ளும் இவைகளைத் தெளிவாகத்தெரிவிக்க முனமில்லாதவர்களா
கவே காணப்பட்டார்கள்.

அன்றிச்சிலர் இவ்வித ஆராய்ச்சியெய்யாமக்குக் காலமில்லை,
இது அகால மாணசம்பவமுடைய கலியுக
சிலர் சொன்ன மாகையால் பகவர் நாமோச்சாரண பக்தி
சாக்கு போக்குகள். மாத்திரத்தால் எவருங் கலாயேற்றவேண்டு
மேயல்லாமல் மற்றவைகளை மேற்கொள்ளு
தல் விருதாப்பிரயாசை யென்றுங்கள். பலர் பக்திசெய்வதிலும்
பாத்துவமுடைய தெய்வத்தையறிந்தே செய்யவேண்டுமல்லாது
எல்லாத் தெய்வங்களையுந் தொழலாகாதென்றுங்கள். சிலர் விண்
டுகிறதே பாத்துவமுண்டு சிலனுக்கில்லவேயில்லை யென்றுங்கள்;
சிலர் சிலனுக்கே பாத்துவமல்லாது விண்டுவிற்றிலை என்றதோடு
விண்டுவோபிறந்திறக்கும் உயிர்களில் ஓர் உயர்ந்த ஜீவனென்று.

கள்; சிலர் விண்ணிலும், பிரமாவும் உயர்ந்த தேவர்களையானாலும் சிவனடியையுமுடியையுமறியாமற் போனாடியால் இவர்கள்ஞ்ஞானிகளே; இவர்களைக் கண்டித்ததுவேர் பிறமையக்கத்துட்படுபவான்றி, இரண்டறக் கலத்தலாகிய கைலாய கதியை யடைபவர்கள் ஆகார்களென்று சொல்லியும் பிரசங்கித்தும் வந்தார்கள். சிலர் “நான் செய்வது நல்லோர்கள் செய்யார்கள்” ஆகையால் வீரதங்கனே செய்யவேண்டிய கிரியைகளுள் முக்கியமென்றார்கள் சிலர் தீர்த்த யாத்திரையும், நிவ்யதேச நிவ்யசேஷதா சேவையும் செய்யாமல் முலையிற் சிவ சிவ ஹரி ஹரி பென்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்த மாத்நித்தில், பாபர் தொலைந்து பாகதியுண்டாகிவிடுமா என்றார்கள். சிலர் சூருஷினிடம் மந்திர வுபதேசமும் சிவசிக்ஷை விசேஷசிக்ஷை நிருவாணசிக்ஷை சமாஸ்யமும் பெறாமல், கதியாடியும், அரிமார ஆலய தரிசனஞ் செய்தும் பயனில்லை யென்றார்கள்.

சிலர் பிராம்மண பூஜையே சூத்திராநிய ஜாதிகளுக்கு வே
பிராமண ஜாதியில் தம் விதித்திருக்கிறதினால் பிராம்மண ஆசீர்
பிறத்தல் மேன்மை வாதத்தைப் பெறுதலே இகபா சௌக்கிய
என்பார். மடைவதற்கு ஏது வென்கிறார்கள். சிலர்
இது மெய்யானாலும், பிராம்மணனுக்
பிறவாமல் மோக்ஷமடைவது கூடாதென்றார்கள்; சிலர் சூத்திர
பாதிமோர் பசுவாகுப்பிறந்து அதன் பின்னர் பிராம்மணனாகி
வேதாத்தியபனத்தில் அதிகாரம்பெற்று வீரபீசனாகி பிரமஞானம்
பெற்று முநியாகி மோக்ஷம் பெறவேண்டுமல்லாது மற்றவர்கள்
மோக்ஷமடைய அசக்கியமென்றார்கள். அன்றியும்; பிராம்மண
னே வேதவிதிப்படி தெய்வத்தைத்தொழுதற்கும், தேவராதனை
புரிவதற்கும் உரியானல்லாது சூத்திரராதியோர் சிவாதி டிம்பங்க
ளைத் தொடுத்தற்கும், பூசிப்பதற்கும் அருக ராகார்களென்றார்கள்.
சூத்திரராதியோர் ஹரியை யல்லது ஹானை மகிழ்விக்க வேண்டு
மானால் பிராம்மணன் மூலியமாக தமது சங்கல்பத்தைத் தெரி
வித்து பூஜை, திருவிழாவாநிய புரிவிக்கவேண்டுமல்லாது தாமா
கச்செய்யின் அது நற்கருமமானாலும் அதைச் செய்தார்க்குத்தற்
கதியே பயக்குமென்றார்கள். அன்றியும் உதாரணமாக இராமாய
ணத்தில் பிராம்மணனுடைய ஆசாரமாகிய ஸ்நாக ஸந்தி ஜப தப.

நியானுதி தவத்தை ஓர்குத்திரன் செய்ததினால் ஓர் பிராம்மணனுடைய குமாரன் அகால மாணமடைந்ததை அவன் தந்தையால் ப்ரீதிபிரம்மணரிந்து அச்சுத்திரன் தலையைத்தமது பாணத்திற்கினரயாக்க இறந்தவிப்பிரன் மகன் பிழைத்தானெனச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் சூத்திரராதியோர் ஸ்ரீராக ஸந்தி ஜபத்யான பூஜையாதி புரியில் அவர்கள் நரகப் பிராப்தி யடைவதோடு கூட்டில் நல்ல மழையும்பெய்யாது உலகமழியுமென்றார்கள்; அன்றியும்சிலர் இப் பிராம்மண கர்மத்தை மற்றவர்கள் செய்யில் மீளா நாகப்பிராப்தி சித்திக்குமென அச்சப்படுகிறோமென்று அஞ்சினோம்; பரிசாங்குவ் காட்டினார்கள்; சிலர் துவிஜானாகிய பிராம்மணன் கூத்திரியன், வைசியனாகிய இவர்களும் கற்றறிந்த பிராம்மண குருமூலமாக பூஜை ஸந்தி ஜப ஓமாதிகள் செய்யலாமென்றும், சூத்திரன் செய்யலாகாதென்றும் சொல்லினார்கள்; சிலர் சூத்திரரும் கல்யாண குருமாந்திராதிகள் செய்யவேண்டியிருந்தலால் அக்காலங்களில்பூணூலாதிய தரித்தலும், ஸ்ரீராகஜாஓமாதிகள் செய்தலும், பிராம்மணன் மூலமாக சூத்திரப்பெருமும் பெறுவிக்வும் கடும், அதனால் சூத்திரரும் மோக்ஷமடையலாமென்றார்கள்; சிலர் தத்தமக்குரிய ஜாதியாசாரத் தவிராமல் நடத்தும், நடத்துவிக்வும் வந்தால் அதனால் பாவங்குறைத்து புண்ணிய மதிகரிக்கப்பெற்று சுவர்க்காதிய போகப்பயனை யடைந்து மீளப் பிராம்மணனாகப் பிறந்து வேத முதலிய கலைகளுக் கதி காரியாகி பின்னர் துறவியாய் பிரமஞானம் பெற்று மோக்ஷமடையலாமென்றார்கள்

சிலர் படிப்பா ஞானம்? அதனால்மோக்ஷமுண்டாகும்? குருவானவர் தொட்டுக்காட்டாதவித்தை சூட்டுப்போட்டாலும் புஜத்திற் கட்டுப்போட்டாலும் வாராதாகையால், சிவவேடம் பூண்டு சிவனடியார் பூஜைசெய்து உபதேசம்பெற்று நிஷ்டை, கூடி மனம் நினைத்தாலல்லது மோக்ஷமுண்டாகா தென்றார்கள். சிலர்பரிபூரண முணர்ந்த குருவானவர் பிரமநிட்டையிலிருந்து கண்ணிழித்துப் பார்த்தும்போது அருகிருந்து அஞ்சலி செய்யும் சிவனது அஞ்ஞானம் புதித்து மெய்க்குஞானம் நிறைய மெய்க்குயெய்யாய், சிவன் செய்யும்சுலிதப்பிரயத்தினத்தினாலும் குருநாமநிறையப்பெறுதல் தக்காலத்தும் முடிபுவே முடியாதென்பதும்; சிலர் கன்மமே மோக்ஷ நாக ஞானமல்லதுமற்றயாதானாக தவத்துள்ளார்கள்.

அன்றியும் சிலர் ஜீவனேது, ஈசரனேது கர்மமேது, விதியேது
 இவையெல்லாம் வாயினெழக்கக் கற்பித்
 தற் றோகும்அரசிய துக்கொண்ட பொய்க்கதைகளே; ஒரூண்
 மென்பாரிடுள்ளை. மதியினால் யோசிக்கில் தேகமெ ஆன்மாவாம்
 இஃகிடைத்தால் இந்த தேகத்தை அழிக்
 காமல் காயகற்பம் புசித்து சாகாமலிருப்பதே சாக்ஷாத் மோக்ஷ
 மா! குமென்றார்கள்; அன்றியும் உதாரணமாக “இறந்துபோனவர்க்
 கென்ன மெய்ஞ்ஞானங்காண்வச்சு வச்சு இகத்துலொர் துணிப்பர்”
 எனவும் “எந்தனுக்கு உபதேசித்தவரும் மாண்டார் இவ்வாறே
 சீட்களு மாண்டாராண்டே” என்றும் திருவள்ளுவநாயனார்ஞான
 வெட்டி யென்னும் நூலில் ஞானத்தை வெட்டிப் பேசி மோனத்
 தையும் தியானத்தையும் பழித்து சாகாமல் தேகத்தை கோடிசூரி
 யப் பிரகாசம்க வைக்கவும் தொண்ணூற்றறு சட்டைகளைக்
 கழிக்கவும் பசிதாகமில்லா திருக்கவும் சுற்பஞ்செல்லியிருக்கிறார்.
 எனக்காட்டி, பெரியோர்கள் பசிதாகமின்றி அசையாது சமாதி
 அறையில் அப்பியாசிப்பதனால் நமது கண்ணுக்கு மாட்டா
 டைந்ததுபோல காணப்பட்டாலும் அவர்களைச்சமாதியில்வைத்து
 முடினும் அவர்களழியாதுபலவிடங்களிற்சென்று சித்தரெகிரைக்க
 ளென்கிறார்கள்; அன்றியும் உலகத்தாருக்குகதமததேகத்தெரியா
 மல்மறைத்து வாழ்வதே மோக்ஷமல்லாதுவேறென்னவிருக்கிறது;
 இல்லை; சித்தர்களோ இன்றைக்கு மென்றைக்கும் இருப்பவர்கள்,
 மற்றவர்களோசாகிமறவர்கள்செத்தபின்பு பிறக்கிறது ஒருக்காலங்
 கிடையாது, பலஜென்மமுண்டென்று அறிந்தவர் யார்? பொன்
 செய்தவனே புண்ணியவான் காயசித்தி செய்தவனே கடவுள்;
 மறான்களென்பவரும் பெரியோரென்பவரும் சித்தரேயல்லாது
 மற்றையோராகார்கள்; இப்படிப்பட்ட புண்ணியவான்களின் தரி
 சனம் பூர்வ புண்ணியத்தினால் கன்னியாராசி துலாராசியில்பிறந்த
 விட்ட குறையான்க்கிடி கிடைக்குமல்லாது மற்றையோர்க்குண்
 டாகாதென முன்பின் ஞானாக மொழிந்து திரிகிறார்கள். இவர்க
 ளினின்றுஞ் சிலபேர் “தம்பலினைத்து சாய்த்து விடக்கிறது உன்
 பாயில்லாமல் காப்பாற்றியேய்கிறது” “அழிந்துவிடும்ருமை யா
 ருளியப்படுகிறார்கள்” தன்னிடத்திலிருக்கிறதைவிட மற்
 ரிதிரிதுகுலென்ன உன்விடத்துவந்துவந்தனில்
 என்னவென்று யிட இரக்கியென்று உபதேசித்தவரும்

திருவிடையாடு, பருவப் பெண்களின் மாதாந்திர ஸ்ரீபொணிகங்
கிடைக்கில் தருக கன்னமும், அதனால் பொன்னும் தகையினினை
கருவால் காயகற்பமும் மறைப்பு மையும் செய்யலாகுமென வவர்க்
கும் சொல்லி “நல்லுள்ளினை யுண்டவனே நாதனாவான்” என்ற
கதை உலகமறியாமற் போனதெயென்று சொல்லி விசனாபட்ட
டார்க்கும்; புகிறார்கள்.

இதன்றி இவ்வுலகம் இயற்கையாக, எல்லாம் சுபாவம், நேர
பெளத்த யில் குளம் பூசியதும் சுபாவம், பூசியாமளி
நல்லிதழ்போக்கு. குப்பாதுவும் சுபாவம். ஆனால் கம்மம் பிரதா
னம், அன்றி ஜீவனென்று ஒன்றில்லை கடவு
ளுண்டோ இல்லையோ தெரியாது. எவர்மனத்திற்கும் கஷ்ட மில்
லாமல் நீதியை நடக்கவேண்டும். இதுவே பொளத்தல் உபதேச
மென்று கஷ்டம் பாதிக்களைப்பூண்டு, மனம் பொறாது நடந்து, அநி
யாரிடம் சுயமிகளாகியவலறிந்தே இருந்து இதுவும் ஒரு சுபாவங்
தென்கிறார்கள். சிலர் உண்டித உறுதி, கண்டதேகாக்கி
எது உலகத்தில் நிறைந்திருக்க சாதகமோ அந்த மேஷத்தை
கொண்டதே நேரம், விசார மாதிரி தெய்வம், இறந்துபோ
வதே முக்தி, அல்லாது வேறே நிறைந்திருக்க உபாயம் யாதருக்
கிறது. எந்த சாமிபும், ஆசாமியே எந்த குருவும் தந்திரகுருவே,
நான் பராத வ்வுமியம்? நான் கேளாத கேள்வியா? உன்
செய்யாத பூதையா? நான் கல்லாத மந்திரமுண்டா? எத்தனை
போ ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் மயானங்களிலும், ஜபங்காரும்
ஓமங்களும் செப்திருக்கிறேன். எல்லாம் வீணாயிப்போயா,
மோஷமேது? நாகமேது? எல்லாம் நம்முடைய சங்கடங்கடங்கள்.
உலகத்தாரைப்போல் காலங்கழிக்கவேண்டியதுதான் முடிவு என்
கிறார்கள்.

எது செய்தால் என்ன எது பேசினால் என்ன? உலகம்போய்,
வேதாதிக்கைகள், தந்திரமாகையால் நாம்சிற
கற்றோடுகூட கொடாமல் தந்திரமாகப் பேசி காலங்கழிக்க
சம்பத்துக்கேற்ற வேண்டியது. நம திரளியத்தை ஒருவருக்
தத்திரம் போட்டு கும்காட்டப்படாது. உள்ளது உள்ளபடி பே
மென்பார் சாக்கு. சலாகாது. காலமும் இடமும் பக்குவமும்
தந்து தந்திரமாகப் பேசி எதிரிகளினுடைய

சூணத்திற்குத் தக்கபடி உபதேசித்து கோகாமல் நடந்துக்கொள்
 எவெண்டியதே நல்லவர்கொள்கை என்கிறார்கள். சிலர் விசாரணை
 பெயன்ன, சூருவென்ன, யோகமென்ன, குன்னமென்ன, மஹா
 மஹா பெரியோரெனப் பேரெடுத்தவதொல்லாம் உண்டதும் உறங்
 குவதும் முண்டைகளோடு மோகிப்பதும் பேசிப்பதும் ஆகத்
 தானே இருக்கிறார்கள்; புசியாமலும் தூர்காமலும் பசியாம
 லும் இருந்தார்களானால் அவர்கள் ஸ்வாமிகள் தான், அப்படியி
 ருந்தாரொருவருமில்லை. ஆகையால் அவ்வாவாளுக்குத் தக்க
 படி பேசி புத்தசாஸித்தனமாக மொய்யனிடத்திற் பெய்யமாகவும்
 சூதனிடத்திற் சூதாகவும், அப்படியே வஞ்சனை பொறுமை குபொ
 தம் முதலியனவுடையவர்களிடத்திற் அவ்வாறுகவே நடந்துகொ
 ண்டி, காலங்கழிக்கவேண்டியதுதான், இல்லாவிடில் உலக நீர்த்தக
 ளைவெண்டி வருமென்றார்கள். இவான்றிச சிலர் “உலகத்தோ
 ரொத்து வாழாதான் வாழ்க்கை பலகலை கற்றென்ன நற்குணங்
 கள் பெற்றென்ன? பாழ்.” ஆகையால் வேதாந்தங் கற்று பிச்சை
 மெடுப்பதும் கந்தை கட்டிக் காலங்கழிப்பதுமாக இருக்கலாகாது.
 அப்படிக்கு இருந்தாற்றான ஞானம்? ஜனக சக்ரவர்த்தி அர
 சன விஸ்வயா? ராஜயோகி யல்லவா? இராஜயோகி எவ்வெவர்க
 ளிடம் எப்படி எப்படியிருக்க வேண்டுமோ எவ்வெவர்களிடம் ஏ
 தேதுபெசுவெண்டுமோ அவையெவ்வாற்றித்துதம்மபிப்பிராயம்பிறர்
 குக்கொட்டாமலே அவர்க ளபிப்பிராயத்தை முன்னே தெரிந்து
 கொண்டு, அவரவர்களுக்குத் தக்கபடிபேசி, தக்கமரியாதைகள் நடத்
 தி தாமுமரியாதைபெற்று, கௌரவத்தோடு வாழ்வதே ஞானத்திற்
 கும் ஞானசாஸ்திரங்களுக்கும் தாழ்மீன்றிய கௌரவ மல்லாது,
 உலகோபாகார மில்லாத ஏழைகளாய்க் காலங்கழிப்பது சிறிதும்
 ஞானமல்ல வென்றார்கள்.

ஸுவாமீ! இவையெல்லாங்கெட்டு நடந்துவந்த என்மனம் நீலை
 பெருமல் மிகுசஞ்சல முடையதாய் மயக்க
 சீடன் தன்குறையை மொழியா திருக்கின்றது. தங்களைக்கண்ட
 வீண்ணப்பித்தல் நான் முதல் சிறிது ஆனந்தமுடையதாகிக்
 காணப்படினும் ஒவ்வொரு காலங்களில் பூர்
 வம்கேட்ட, அல்லது பழகிய வழக்கங்களிலொன்றை நீனைந்து,
 நீனையும் கம்பிக்கைக் குறையையடைகின்றது. பூர்வவாஸனையின்
 பலம் சிறிதும் நிவர்த்திபடக்கூடாது என்று எனக்கே தேவன்முகி

றது, தேவா! தாங்கள் தயாலாயிருந்து என்மனம் சந்தேகநிலை
பாவனைகளி னிடையில் மீளவிழாத மார்க்கமாக நிர்விகற்ப
சாக்ஷாத்கார நிபுடையில் சிந்த உபநிதேசிக்கவேண்டியது. இதுவே
என் பிரார்த்தனை. தங்களை நான் பாவமற்றவராகவும், தயாஸ்ரவா
கவும், முத்தராகவும், நிர்வசமுதவியநீரால் நிறைந்த கருணக்
கடலாகவும், என்மனமற அலிந்து வருகின்றேன். நம்பியுமிருந்
த்கின்றேன் தாங்களென் கோரிக்கையை சமேற்ற தர்ப்பாமல் ஏதா
யஞ்செய்யிடுகின்றொன்பது எனக்குத்தெரிந்தே யிருக்கின்றது; ஆயி
னும் எல்லாப்பால் தக்குறைகளைச் சொல்லி யாசியது கர்வங்
கொள்ளுதலவன், வெட்கப்படுதலவன், பொறாசையுள்ளவன், தீரச்
செய்தகமுடையவன், கிடைத்ததில் நிரூபியலாபாதவன், பொ
றாமையுள்ளவன், என்றித்துன்பாவடிவாக வேயிருப்பானென்கிறீநி
வாக்கிய பரிபாஷை நிமித்தம் என தாழ்ப்பிராயத்தை யறிவித்தேன்.
தேவரீ! இபந்தையாகவே மைத்திரி, கருணை, முனிதை, உபநிதேச
என்னும் குணங்களால் பிரகாசிக்கிறீர் என்பது பிரசித்தமாகவே
விளங்குகிறது. மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். நான் தங்களைப் பாரம்
பாஷிக்க தேர்ந்த சந்தேகாஷத்தால் என்னை மறந்து அபியாஸம
யால் ஏதேதோ பிரதர்மி விட்டேன். எழுமிக்க வேண்டும். நமஸ்கா
ரம்! நமஸ்காரம்!! நமஸ்காரம்!!!

சத்தருவின் அபயம்.

விவேகியாகிய மாணவகா! கடல்சூழ்ந்த நிலவுலகத்திலு ளார்
பிரத்தியக்ஷ பிரமாணத்தா லனுபவிக்கும்
மாணிடபிறப்பு யாதி எல்லாப் பொருள்களிலும், எல்லாவுயிர்களி
னுஞ்சிறந்ததெனல். லும் மனிதனை உயர்ந்தவனாகி விளங்குகிற
னென்பது நிராக்ஷேபமல்லவா? இத்தயைய
மனித ஜன்மத்தை நாமனைந்தது மிருந்த பாக்கியமென்று
நினைக்கிறேன். ஏனெனில்:— மனிதப்பிறப்பின் மேன்மையைக்
கருதிப்பார்க்கு மிடத்து மிகவுமற்புதமாக விருக்கிறது. எப்படி
பெனில்:— மனிதரைக் காட்டிலும் வேறாகிய எவ்வகை யுயிர்
களும், பொருள்களும், சுதந்தரமற்றவைகளாகவும், மூடங்க
ளாகவும் காணப்படுகின்றன. இம்மூடப்பொருள்கள் மேன்மை
யையுடைய எல்லாமனிதராலும் மிகவும் உபயோக முடையவை
களாகவும், உயர்ந்தவைகளாகவும், கொள்ளப்படினும் அவைகள்
தழீந்தவைகளேயாம். ஜடப்பொருள்களாகிய பொன், வெள்ளி

தாமிரமுதலிய நவலோகங்களையும், வைரம், கெம்பு, பச்சைமுத்
தலிய நவரத்தினங்களையும், நெல், கோதுமை, யவை, கேழ்வரகு
முதலிய தானியங்களையும் மாந்தர் யாவரும் உயர்ந்தவைகளாகக்
கருதினும், இவற்றை உயிர்கள் உபயோகிப்பதனால் உயிருள்ள
பொருள்களிலும் இவை தாழ்ந்தனவாகக் கொள்ளத் தடையின்
றும். இவ்வுயிர்களினுள்ளும் பசு, யானையாதிய பல்வகைச்
சாகபக்ஷணப் பிராணிகளையும், மாமிச பக்ஷணிகளாகிய சிங்கம்,
புலி, ஓநாய், நரி முதலிய குநா ஜந்துக்களையும், மனிதன் தன்
வயாபிடுக்தி அவைகளைத் தனதிஷ்டத்துக்கு ஒத்து நடக்கச்
செய்துக்கொள்வதனால் மிக்க வலியுள்ள மிருகங்களும் மனிதர்,
பிறப்பினருக்குச் சுதந்தரத்தில் தாழ்ந்தனவாகவே யிருக்கின்
றன. இது சாமான்ய நியாயம். இன்னுஞ் சிறப்பாக யேசைக்
கில், உலகத்திலுள்ள எவ்வகைப் பொருள்களையும் மனிதன் தன்
வயமாக்கிக் கொள்ளும் ஆசையும், ஆற்றலு முடையவனாகவே கா
ணப்படுகிறான். சந்திரசூனென்கிற சார்வ பௌமனாகு மொரு
வன் தன்னையன்றி அந்நிய எல்லா உயிர்களையும் தன்னி
னும் சுதந்தரக்குறைவை யடைவித்திருக்கச் செய்து யுத்தியாலும்,
புத்தியாலும் தனது சுதந்திரத்திற்குக்கச்செய்துகொண்டு யாரினுஞ்
சுதந்தர மதிகமுடையவனாகி வாழக் காண்கிறோம். அன்றியும் சில
மந்திரி தந்திரி யுத்தி புத்தியுடையார் தேவரையுந் தமது வசப்ப
டுத்திக்கொண்டு தரிதேவலின்படி செய்ய விதிப்பதாகக் கேள்வி
படுகிறோம். இவ்வகையாக மனிதப்பிறப்பே மேன்மை பெற்று
விளங்குதலினால் மனிதப் பிறப்புப்பேறு ஒருயிருக்கு வாய்க்கில்
அது அவ்வுயிருக்கு அரிதாஞ் செல்வமென்று நினைக்கத் தடை
யின்றனரா? இயற்கையின் சுதந்திர மதிகமாகப் பெற்ற மனிதர்
பிறப்பினர்க்கே பாஷையும், நீதியும், ஒழுக்கமும், பாவபுண்ய
மும், இன்றைக்கு நாளைக்கெனத் தேடிவைக்கும் யுத்தியும், புத்தி
யும், எனதுனதென்னு மபிமானமும் மிகுதியாக வுண்டென்
பதிற் தடையென்ன? பாஷாஞானம் ஏனைய உயிர்களுக் கில்லை
யெனல் ஸ்பஷ்டம். அதுபோலவே நீதியும், நியாயமும், இன்
றைக்கு நாளைக்கெனத் தேடிவைத்துக்காக்குந் திறமையும், என
துனதென்னு மபிமானமும், வழக்கமும், முறைமை தவிராம
யும், பாவபுண்ணியமும் மற்ற உயிர்களுக்கிருக்கக் காண்பா
யில்லை. இதனால் மனித னெவ்வொருவனும் தனது முயற்சி

யால் உலக முழுவதையும் தனதாக்கிக்கொள்ள ஆசையும், ஊக் கமு முடையானென்றே வெளியாகின்றது. இப்படிக்கு இயற்கை யிலுள்ள தன் சுதந்தர சத்தியானது பிரதிபந்தங்களால் ஒருவ னிடத்து குறைவை யடைகின்றதே யன்றி சாதக சாதனப் பொ ருள்களின் சகாயம் வாய்க்குமேல், இவ்வுலகத்தைத் தனதாக்கிக் கொள்ள சிறிதுந் தாமாநென்பதே துணிபாம்.

எல்லா மனிதருக்கும் தனது சுதந்தரத்தை விருத்தி செய் துக்கொள்ளுவதற்கு வேண்டிய எவ்வகைச் சாத்தனப் பொருள்களுள்ளும் குறைவற மையாச் சாதனம் உலகமெல்லாம் தனதாக்கிக் கொள்வதற்கு கல்வியே இன்றியமையாச் சாதனங் கல்வியே யன்றி, வேறில்லை யென்பது எமது அபிமதம்; எமது முன்னோர்களின் துணிபு மிதுவே. “இயற்கையில், கல்லாத அல்லது கற்ற எல்லா மனிதர்பாலும் உள்ள பாஷாநுரூபத் தானே கல்வியென்பது? இது யாவர்பாலு முண்டாயிருக்க வித ந்து கல்வி கற்க பிரயாசை யெடுத்துக் கொள்வது விண் பிரயா சை யல்லவோ?” என நினைப்பை. அல்ல. அல்ல. அதிக சலா மும், அரிய சகாயஞ் செய்யும் ஆபத்தனுமாகும். எங்ஙன மெனில்:—ஒருவன் தான் செய்யுங் காரியத்தில் பலர் சகாயஞ் செய்ய உடன்படுவதனால் அவனது காரிய மவனுக்குச் சில நாட்க ளுக்குள்ளாகவே இடையூறுகளின் வலுவைக்கடந்து தன்னை விரும்பியவனுக்குத் தவிராத இஷ்டபூர்த்தியைச் செய்கின்றது. சகாயமின்றிப் பிரதிபந்தங்கள் அதிகரிக்குமாகில் எடுத்த காரியம் முடிவு பெறுவது சந்தேகமே. சிலகால மின்றிப்பலகாலஞ் செய்யி னும் இடையூறுகள் தொகைந்தா லன்றி யெடுத்த காரியம் முடிவு பெறுது. உலகிலுள்ள மானிடப் பிறப்பின னெவ்வொருவனுந் தானே எல்லா உலகிற்குஞ் சார்வ பௌமனாகி இருக்க இச்சிப்ப தோடு அழியாது வாழும் ஆசையுமுடைய இயற்கைய னாதலின், பிறர்பால் பொருமை கொண்டு எவர்க்குந் தீங்கிழைக்கத் துவசங் கட்டித் திரியா நிற்பன். இவ்வித இடையூறுகள் யார்க்கும் நேர்த்திருக்கின்றனவென்பது உலகப் பிரசித்தம், இவ்வாறு பொருமையால் பரஸ்பர விரோதம் மிகமிஞ்ந்து சகாயஞ் செய் யுமுறிவுடைய புண்ணிய புருடர்களின் கூட்டுறவு குன்றிய விடத்து

எவருக்கும் அவரவர் மேற்கொண்ட பெருமுயற்சிகள் அவர்களுக்கு முடிவு பெறுவ தெங்கனம்? ஆகையால் அறிவுடையோரும் கைம்மாறு வேண்டாத பரோபகாரிகளும், பொறுமை யாதிய புன்குண மில்லாப் புனிதரும், உலகிற் சிலரே யன்றிய்பலரிலர். இதனால் இவரையே குருவாகவும், தெய்வமாகவும், தந்தைதாயாகவும் அறிவுடையார் மதித்து, அணுகி யடைக்கலம் புருந்து, தங்குறைகளை நீக்கிக்கொண்டு தழைத்தோங்குகின்றார்கள்.

இத்தகைய உலோகோபகாரர்களாகிய மகாத்துமாக்களே.

எவர்களுந் தமது சகாயத்தை யெளிதிற்

சிறப்புக்கல்வி பெறத் தமது புத்தி துட்பத்தால் பாஷா ஞா

சற்பிதக் னத்திற்கொத்து உபயோகப்பட அகரமா

குறி பழக்கம் திய குறி வடிவாகிய எழுத்துக்களைக் கற்

பித்து அவ்வெழுத்துக்களால் சொற்களும்

அச்சொற்களால் வேத சாஸ்திர மாதிகளையும் விதித்திருக்கின்றார்கள். ஒருவனுக்குத் தான் கொண்ட கருத்தைச் சேதித்துக் கொடுக்கத்தக்க சாதனம் சாத்திரமென்ப. இத்தகைய கற்பித சகாயக் கல்வியிற் பயிலாத ஒருவன், உலகோபகாரிகளின் சகாய சாதன சாத்திரக் கருத்துகளைக் கடைபிடித்து நடந்து, இடையூறுகளைக் கடந்து, சருவ ஜகத்திற்குஞ் சார்வ பௌமனாகி அழியாது வாழ நினைந்த ஆசைக்கருத்தை முற்றுவித்து குறைகளாகிய பொறுமை யாதி யாலுறும் இடையூறுகளை யெற்றித் தன்னிலையி னிற்பது எங்ஙனங் கூடும்? நிலையென்பதோ மனிதர்க் கியற்கையிற் கிடைத்த இனையிலாச் சுதந்தர மல்லது வேறல்ல. அதனால் தனக்கு நன்மையுண்டாக வேண்டுமெனத் தவிக்கும் ஒவ்வொருவனும் தப்பாது கல்வியிற் றலைப்பட வேண்டுமென்பதே நிண்ணம். நல்லோர்களின் துணியும் இதுவே. பலவந்தஞ் செய்துங் கலவி கல்லாதார் கடைப்படு மிருக்கூவ தன்றி மற்றென்னவார்? இதனாலே யன்றோ “விவங்கொடு மக்க ளனைய ரிலங்குநாற், கற்றாரோ டேனை யவர்” எனவும், “எந்த வுலகத்து மியாங்கானேங், கல்வி போன் மம்ம ரறுக்கு மருந்து” எனவும் பெரியோர் வழங்கியிருக்கின்றனர்.

இவ்வாற்றுக்க சிலர் இவ்வகையாகப் பரோபகாரிகளாகத்
செய்யப்பெற்ற சகாயக்கருவிகளாகிய சாஸ்
சிலர்க்கே கல்வி திரங்களைக் கற்றும், அவற்றிற் சொல்லிய
புரிய தென்பாரைப் படி நடவாமலும், தற்சுதந்தரம் பெருக்கும்
பற்றி. முயற்சியில் தலையிடாமலும், பூர்வந்தம்பால்
பிடிப்புற்றிருந்த பொறுமைக்குண மாதிய
பழக்க வசத்தராய்பேதஞ் செய்து ஜாதி குல மாநிகள் வகுத்துங்
கொண்டு தமக்கே அச்சாத்திரஞ் சாதகமாமெனச் சொல்லி வஞ்
சித்துக் காலங்கழித்து வருவா ராயினர். இத்தகையார் போலிக்
கல்வியரும், பொறுமையுடையருமென்றே சொல்லத் தக்கவரா
வர். இவரும் மூர்க்க மிருகீத்துட் படுவா ரல்லது முதன்மை மனி
தராகார்கள். இத்தகைய அபகாரிகளுஞ் சில அசம்பாவித அபூத
கற்பனைக்கார புராணதாரப் புண்ணுல்கள் புனைத்திருக்கின்றார்
கள். இயற்கைத் துற்குண வியல்பு மிக்காருக்கு இதுவுமே சகாய
காரியாகிய சாத்திரமே யாகும் போலும். இயற்கையில் உபகார
சிந்தையுடைய உபகார புருஷரும், ஆழ்ந்து யோசிக்கும் ஆற்றலு
டைய விவேகியரும், நீதிவழுவா நெறிமுறையாளராம் நிபுண
ரும், மேற்படியார் புராணங்களையும், அவர்செய்கைகளையும், சொல்
லும் புத்தி மதிகளையும், தன்கடைசேர்க்காத தகமையாடிகிய
நிற்பர். தன்குதந்தரம் தனக்களியாது தன்னை யடிமைகொள்ள
தர்மம் போதிக்கும் தந்திரவாதிகள் சொல்லாத தக்கமிக்க தர்ம
வான்களின் வார்த்தைகளைக் கடைபிடிப்போர் கேட்க விரும்புவார்
களோ? ஓர் காலத்தும் விரும்பார். உபகாரிகளையே உறவினர்
களாகக் கொள்ளவேண்டுமே யல்லாது, அபகாரிகள்பா லபயம்
புருவது அழிவிற்கே யிடமாகும்.

புத்திமானே! இதுவரையில் கல்வியென்பது கருணையு
டைய பெரியோர்கள் தஞ்சகாயம் விரும்பு
பாஷாஞானம் வேர்க்கு, அதையவர் பெறும்பொருட்டுச்
மனிதர்கட்கு செய்த கற்பனைக் கருவிகளென்று சொல்லி
இயற்கையில் னேன். இயற்கையில் மனிதன் எதையும்
உண்டு. அறியவேண்டுமென்னும் ஆவல் வடிவமான
வனே யெனற்கு ஐயமில்லை. பாஷையும்
பாஷார்த்த முணரும் ஞானமும், பாஷைக் காதாரமான அகா

கூகாக்களாதிசுப்தமும் மனிதனிடத்திற்றானே யுண்டி. சில மிருகாதிகளும், சில பக்ஷிகளும் தத்தங் கருத்தைத் தம்மினம் அவலது தன்னொத்த பிராணிகளுக் கறிவிப்பான்வேண்டி சில சூழிப்புத் தொனிகள் செய்கின்றன. இவ்வளவேயன்றி வாக்கியத் தொடர்க்கு ஆதாரமாகிய எழுத்து வடிவத் தொனியை கிளப்புவனவல்ல. இதுபோலவே மிக்க புத்தியுடைய நக்கார் தம்பாலுள்ள பாஷாளுனத்தால் தத்தங் கருத்தைப் பிறர்க்குச் சொல்லல் அறிவிக்கின்றனர். தாய்த்தையர் கற்பியாது பாஷையியற்கையிலுண்டாதலில்லையென்பார் ஆழ்த்து போசியாத தாழ்த்து புத்தியுடைய அவசரக்காரரே யாவர். அன்றியும் தமது செய்கைகளிலும், குணங்களிலும், இயற்கையாற்றலிலும் அதிக மறையுடைய ரொன்பதில் தப்பிவிடல். இன்னும் மிக்கத் தூய்சைவசுப்பட்டு தம்மியற்கையை மறந்தார்போலும். மற்றும் பொறுமை யாதிய புது வஞ்சகமும், பொய்வாழ்விற்கே யுரியன தேடும் போகப்பிரியரும், ஈனியறியு நாயினுங் கடைப்பிடி நடைபிழாது கட்டை விரும்புந் துட்டரும், பிறரை யேமாற்றும் பிரிய மெற்கொண்டவரும், தம்புகழ் வேண்டித் தமையா னுளத்தரும், சுலபத்திற் கிடைக்கும் சுகம்பெறு வினையிலாளரும், அல்லசெய்து அழிந்துபோகு மகந்தையி லாழ்வோருமாகிய இவர்கள் முன்னோர் நடையென்றும், முன்னோர் மொழியென்றும், முறைமையென்றும், தமதறிவின்மையைப் பிறர்க்குச்சொல்லி அதைவிடாது தாமும் நடந்து, பிறரையும் நடத்துவிக்கப் பிரயாசை யெடுத்தாக் கொள்கின்றனர். இது முடித்துப்படுமல்லது முன்னோர் மொழிக்கும் ஒழுக்கத்திற்கும் பொருந்தாதாம். எங்ஙனமெனில்:—

சர்வஞ்ஞரும், சர்வஜீவ தயாபாருமாகிய பெரியோர் கருத்தேதம் தில் பேத மோர்காலத்தும் விரும்பத்தக்க பெரியோர்க்கும் தாகி யிராது. அவர்கள் இயற்கையில் உடன்பாடல்ல. மனிதப் பிறப்பிற்றப்பட்ட வுயிர்களுக்குள்ளேதந்தாததை யூட்டுவிக்க மிக விரிவாகவும், விளக்கமாகவும் தூல்களால் விளக்கி யிருக்கின்றார்கள். அவர்களுரைத்த தூல்களில் பேத மென்னுந் தடையாம் பிரதி பந்தத்தை நீக்க சாதனமாகுந் சமத்துவத்தைப் பன்முறையும் வற்புறுத்தி யிருக்கின்றார்கள். அன்றியும் தாங்களே மவ்வாதே நடந்

தாங்கள், நடத்தினார்கள், பின்னோக்கினாலும் நடத்துவிக்க கற்பித் தகல்வியையு முண்டாக்கினார்களென்பதே மயக்கமற்ற தீர்மானமாகும். இதில் எவ்வித சந்தேக முனக்குச் சிறிதும் தேவையில்லை. இதை விட உனக்கு நன்றாகப் புலப்பட காட்டுவேன். இதத்தால் பொழுதொழிய துற்குணங்களும், தாவஸ்தையும், பிரதிபந்தங்களும் எவாக்குமே மென்மேலும் வளருமேயல்லாமல் யார்க்குஞ் சாதகமாகியசுகப்பிராப்தியையோர்போதும் உண்டாக்காது. இத்தகைய இதவாதிமைத் தவிர பாதகனென்பவன் பாரிவில்லை. ஆறாவது செய்க்கின்ற யறிதற் பொருட்டு யாவார்க்கும் உயர்வு தாழ்வு என்னும்பேதம் சிறிது சித்தங்கின்றது. பிற்பின்னால் பெண், ஆண் என்னும் பேதம் சித்திப்பதுபோல மற்ற ஜாதிபேதம் சித்தந்த வநுமையினு அநுமையே. மேற்சொல்லிய வடிவபேதம், குணபேதம் யாவா மங்கேகரிக்கத் தக்கனவேயாம். நன்மை புரியோன்பால் அதனைப் பெறுவோன் அவர்க்குத் தாழ்ந்து நடந்து தன் என்றியறிதற்குக் காட்டிலே யின்றியமையாத ஏற்றமாஞ் செல்வமாகும். செய்க்கின்றியை யறியாதவன் சிதைவானல்லது கதிபெறு வானல்லன். “எங்கன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்ல செய்க்கன்றி கொன்ற மகற்கு.” என்பதே பொரியோர்துணிபு. மற்றையஜாதிபேதமோ பேதபாதக பாதகக் கற்பனையாகவும், முட்டை கைக்கொண்டு முட்டிக் கொள்கையாகவுங் காணப்படுமே யல்லாது இயற்கையி லுள்ளதாகக் கண்டிலரீ; காட்டினாளுங், காட்டுவாரும்லை. தம்போன்ற போலிகள் பால் காட்டாவுதன்றி உண்மையை யுணர உடம்படுவோர்க்கு உணர வுணர்த்துவா தொருவரும்லை. இதனாலன்றோ “ஜாதி யிரண்டொழிய வேறில்லை” எனவும் “இட்டார் பெரியோ ரிடா தார் இழிவுவத்தோர் பட்டாங்கி லுள்ள படி” எனவும் பறைத்தனைப் பாட்டி.

இத்தவென்பது தானமோ தருமமோ என்பாயாகில், தருமஞ் செய்வதே யோக்கியமல்லாது தானஞ்செய்தருமமே சிறந்தது வ தஹ்தொவ்வாது. தானமென்பது கட்டா தானமன்றெனல். யத்தாற் செய்யும் முட்டுப்பாடுடையதே யாம். கட்டாயத்தான் செய்யும் தானமோ பட்டாங்கி லுள்ளபடி யன்று. தானஞ் செய்வதோ மாணிடர்

பெருமைக்கே. இது பொதுவாக யாவர்க்கும் நன்மையைப் பய
வாது. தனிகர் பெருமைக்கே தக்கது இத்தானம். “குதிரைசேத்
ததல்லாமல் குழிதோண்ட பத்துபணம்” எனவும் “செத்தவர்
விட்டில் வாழ்ந்தவர் கெட்டார்” எனவுஞ் சொல்லும் பழமொழிக்
கிணங்க இத்தானம் ஏழைகளுக்கு இடையூறின்மே விடையூறும்.
இது மனிதரின் சுதந்தரத்தை மாற்றவல்லதோர் உபாயம். இதனா
லன்றோ இதனைத் தீராக் கருமமென்று பெரியோர்கள் செப்பியும்
உணர்ந்தியும் உள்ளார்கள். உலகில் இதனைப் பகைப்போர் எண்
னிலர். பலரும் வேண்டாததைப் பாடிப் பாடிப்பதில் பயனென்ன? ஸ்ரீ
மூடர்தம் கொள்கையென இதனை ஓர் மூலையி் வெள்துகூவேமம்.
அறிவிலார் தான மிடுக. அழும்பு ரதையேற் றருந்துக. நமக்
கென்ன? இதனை மேற்கொள்ளுவார் ஒவ்வொரு மனிதனாயுந்
பந்தத்திலாழ்த்த பாதிபிக்கும் கள்ளக் கர்மிகள். இவர்கள் கல்வி
யில்லாப்பால் கரைந்து திரிக.

புத்தியுடைய கல்விமானாகிய நீ நம்மைக் கேட்ட கேள்விக
ளுக்கு இயற்கையிலுள்ள அறிவின் விளக்
விசாரணை கத்தை உனக்கு அடைவிப்பான் வெண்டி
யில்லார் சிலவார்த்தைகளைச் சொல்லுகின்றோம். நீ
பழக்கம் சாவதான சித்தமுடையவனாய் ஆவவேண்டுங்
கேட்பாயாக. தூயிமானமென்பது சிறிது
மில்லாமல் துடைத்து இதனைக் கவனிப்பா

யாக. என்னை வேதந்தகனென்றும், வேததஸ்த அனாதி யெனக்
கொள்ளாதவனென்றும் யோசித்துவிடாதே. நான் ஆய்பவன்.
சிலர் ஆராய்ச்சியென்பது சிறிதுமில்லாமல் பழக்கமே ஒழுக்கமெ
ன்று நினைத்து அதிலுள்ள குணகுணங்களைக்கவனியாது, “முரு
ங்கக்கா யென்றான் அதனால் பத்தியம் முறிந்துபோய் விட்டது
இனி என் மருந்திவனுக்கு எப்படி பிடிக்கும் பத்தியமில்லாத
மருந்து சத்துருக்கைப் பூணமாகும்” எனப் பிதற்றும் பைத்தியம்
பிடித்த வைத்தியனைப்போல வேதமுதலானவை கற்பனை என்று
சொன்னமாதிரித்தினால் “இவன் நாஸ்திகன், இனி என்ன இருக்
கிறது, வேதப்பிரமாணத்தையே இவன் விரும்பவில்லையே, சரி, சரி,
இனிஎதை அங்கீகரிக்கப்போகிறது, யுத்தி என்றாலோ ஒவ்வொரு
காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறுகப்பிடுக்கும், அவை

யெல்லாம் பிரமாணமாகுமா? அநுபவமென்றாலோ மாணாரியந்தம் கர்மஞ்செய்து மாண்டபின்னான்று அநுபவிக்கப்படுவது? அகையால் வேதங்கற்பனை யென்கின்ற இப்படிப்பட்டவர் முகத்திலும் வீழிக்கக்கூடாது" என்று சொல்லி, தப்பித்து அப்பாற்போவர்! அப்படிப்பட்டவர்களும் மற்றுட்போன்றே காணப்படுவாராயினும் அவர்கள், சிற்றறிவுடையாரோயாவர். எவரெப்படி சொல்லினுமறிந்தோர் அறிவிலார்க்கு தம்மாலானவரையும் சமாதானஞ்சொல்ல முற்படுவார்களல்லது முானாகக் கொள்ளார். மூடத்தன்மையோடு முரட்டுப்படுவாதமும் உடையவராக காணப்படுவாரோல் வின்கவுடமென்று அவரை ஒருவாறாக விரயத்தோடும் போக்கிவிடுவர். கிணற்று நீரை வெள்ளம் நிறப்பும்ல்லாது குறைக்காது. அத் போலவே விவகமும், பொறுமையும் ஆழிந்துயோசிக்ஞும் அற்றதுமுடைய குருவானவன் அவ்வகை குணங்களுடைய சீடனாது தேள்சியாகிய விவகத்தோடு வெள்ளம்மோன்ற வினை. என்னும் விவகத்தையுஞ் சேர்த்ததிகாட்டுத்தி அவனது அறியாமையால் செய்த துஷக குறைவுநீர் ஆனந்த பூர்த்தி செய்வானையல்லது, அவன் பொருளைக் கைக்கொண்டு செல்ல நீனை யான்.

இதுநிற்க; உலகத்தில் பாஷாஞானம் இயற்கையில் மனிதர் பாஷையிற்றை பாலில்லை, தாய்தந்தையர்களாற்றான் பாஷாஞானம் உண்டாகின்றது என்பவர் உலக முழுமைக்குமொரே பாஷையாக விராமைக்குள்ளு காணங் கண்டுபிடித்தார்களோ?

ஆதியில் தெவபாஷையாகிய வடமொழியோன்றே யுலகமெங்கும் பெசப்பட்டிருந்தது என்றும், இடையில் பலபாஷைகள் அப்பாஷையைத் திரிப்பதினால் உண்டாகியனவென்றும் சொல்லப்புகலாம். அது பொருந்துமாதில்லை. ஏனெனில்:—தமிழர் தமிழ் அநாதியென்றும், தெலுங்கர் தெலுங்கு அனாதியென்றும், அரபியர் அரபி அனாதியென்றும், கிரேக்கர் முதலாயினோர் தத்தம் பாஷைகளை யநாதியெனக் கூறுநிற்பர். எல்லாப்பாஷையிலும் தாய்பாஷையாகிய வடமொழி கலந்தே காணப்படுகிறதெனில் பாஷையில் மற்றொரு பாஷையின் மொழிகள் சூப்படியே கூடிக்காணப் படுகின்றனவென்றும் அவ்வப்பாஷையாரும் போராடு

கின்றனர். இதுபிறகு எந்த பாஷையையே யாகிலும் உலகமுழுதும் ஆதியில் யாவருமறிந்திருந்தால் இதர பாஷையைச் செய்ய யார்க்கும் எவ்வித காரணமுஞ் சித்தித் திருக்க மாட்டாது. ஒரு பாஷையார் மற்ற பாஷையின் பிரபலத்தைப் பார்த்தபொழுது அதினின்றும் தத்தமக்குத் தேவையான வார்த்தைகளையும், அபிப்பிராயத்தையும் தமக்கும் பிறர்க்கும் உபயோகமாகும்படி அப்படியே தம் பாஷையோடு சேர்த்து வழங்கி வந்திருக்கலாம். இதனால் ஒரு பாஷையிலுள்ள பதங்கள் மற்றொரு பாஷையிற் சேர்ந்தனவாக யூகிக்க விடத்தருகின்றது. எப்படிக்கானாலும் எந்த பாஷையும் இயல்பாக மனிதன்பாலே பிறந்ததாக நினைக்க விடமுன் டல்லாது, வேறு விதமாக யோசிக்க விடயில்லை. அபூதக் கற்பனைகளாகச் சொல்லுமவையெல்லாம் ஆராய்ச்சியில் மெய்யாக நிற்க விடம் பெறலருமை. எல்லாப்பாஷையினுமுதன்மை பட்டதென்று ஆராய்ந் துணர்ந்தோரால் கொள்ளப்படுகின்ற தேவபாஷையாகிய சமஸ்கிருதமென்னும் வடமொழிக்கு அக்காலத்தில் அறிஞரையாக வழங்கி வந்த எழுத்துக்கள் தேவநாகரமென்றும், சிலர் மலையாள வெழுத்தைப் போன்றிருக்கும் எழுத்துக்களென்றும், சிவாத மிடுகின்றனர். சிலர் எழுதாக் கிளவியே தேவ பாஷையாகைபால் எழுத்து அதற்கில்லையென்கிறார்கள். அன்றி வேதத்திற்குச் சுருதியென்று (=கேட்கப்படுவதென்று) பெயர்வழங்கி வருதலால் அதற்கறிஞரையாகிய எழுத்திலையென்று தானே பொருள்படுகின்ற தல்லவா? அன்றியும் வேதம் அத்தியயன ரூபமாகவே யிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்கள். வடமொழிக்குப் பாணினி முனிவராலே விபாகரண சூத்திரஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதால் சில காலக்காலத்துக்குப் பின்புதான் அப்பாஷையும் ஒழுங்குபட்டதென்று யோசிக்க விடமுண்டாகின்றது. அன்றியும் அகஸ்தியர் முதலிய முனிவர்களால் சொல்லப்படும் சித்தி நூல்களில் பாஷைக்குக் காரணமாகிய ஐம்பத்தோரெழுத்துகளும் மனித சரீரத்திலுள்ள சூதார மாறிலுங் பிரிவுபட்டு நிற்கின்றனவெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் மனிதர்பாலே பாஷாஞ்ஞானமும், அதற்காதார ஒலி வடிவ எழுத்துகளும் உள்ளன வென்பதே முன்னோர்களின் துணிபென வெளியாகின்றது. மனித ருத்தியிற்ற பிதாணிகளில் இவ்வி முதலிய சிலவற்றிற்கு மிக்க பிரயோக

யால், யானை கற்பிக்கப்பட்டாலும் அவை எப்பாணையப் பேசினும் பொருள்விளக்கஞானம் பெற்றவைகளாகவும், பெறுவனவாகவும் காணப்படவில்லை. ஆதலால் மனிதனே பாஷாஞானத்திற்கு இயற்கையாக உரியானென்பது எவ்விதத்திலும் மறுக்கப்படாத விஷயமாகும். இப்படி இயற்கையில் பாஷாஞானம் பெற்ற மனிதரில் சிலர்க்குக் கல்வியில் முழுவதும் அதிகாரமும், சிலர்க்கு அரைப்பங்கிற்கும், சிலர்க்கு கால்பங்கிற்கும் அதிகார முண்டென்றும், சிலர்க்கு அதிகார மில்லவே யில்லை யென்றும், சிலர்சொல்லுவாராகில் இவர் முன்சொல்லிய பிராணிகளை யொப்பாவரல் வேண்டுமென்றவார்? இன்னொன்றைப் பண்டிதர்களென என்னும் நினைக்கலாம்? பண்டிதராகக் கொள்பவரை நாம் கிரிப்பதல்லாது வேறென் செய்வோம்.

விவேகியே! உலகிலுள்ள மானிடப் பிறப்பினராகிய ஆண் பெண்ணும் யாவர்க்கும் இயற்கையில் சுதந்திரமாக வுடைய பாணையப்போலக் கல்வியும் விடும் சுதந்திரமாகவுடையதேயாகும். இப்படிப்பட்ட படியிருக்க கல்வியைச் சிலருக் குரியதென்றும் சிலருக்குரியதாக்கென்றும் சொல்லுவோரையும், அதைக்கேட்டு மெய்யென அக்கேரிப்போரையும் முடப்பழக்கத்தி லாழ்ந்த மூர்க்கர்களெனக் கொள்வதில் தப்பேது? பாணையை மாத்திரம் யாவருக்கும் இன்றியமையாத தென வக்கேரித்துக் கல்வியையும், கல்வியைக் கற்பிக்கும் வேதத்தையும் யாவருக்கும் இன்றியமையாததென அக்கேரியாதவர்களை பெய்வுளவு மிகினை ரென்னலாம்? ஆண் பிள்ளைகளே கல்வியை யுடையவர்களா யிருக்கவேண்டும். அநிலம் உயர்ந்த ஜாதியாருடைய அஃதிருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கும், தாழ்ந்த ஜாதியாருக்கும் அஃதிருக்கப்படாதென முரட்டாகனது சகையத்தில் எட்டுப்பூடுகளை யுண்டாக்கிக் கொண்டவர்கள். இதுமுன் இன்னார் காலத்தில் இவ்வித சாபத்தால், இன்னாரால் கேட்கத்தென்ன ஒரு குறிப்பேற்றக் கதையுந் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டினர் பூதாணஞ் செய்ய முயலாத காரணம் யாதோ தெரியவில்லை. கல்விதற்பது கடினமானதாயால் சோம்பேறிகள் செய்யாது விட்டுவிட்டு, பாணையை விட எவரு மொப்பார்கள் எனமுதிந்து பா

கையைய மறுக்கப் பிரவேசியாது கையிடுத்தனர் போதும். கூடு
மேல் இதினும் பிரவேசித்தே யிருப்பர். பாபமற்றவனே! இயற்
கையாக பாஷை யாவருக்கும் உரியதுபோல கல்வி யு முரியதென்
பதே நிராக்ஷமம். இஃதுன் கருத்திற்கே புலப்படுகின்ற தல்
லவா?

சீடனே இதைச் சற்றுக் கவனி. உலகிலுள்ள ஒவ்வொருவ
னும் இயற்கையி லுடைய விரும்புவது
சித்திநிந்திகளின் யாது? சுகத்தையா? துக்கத்தையா? சுகத்
சிப்பு. தையே யல்லவா? அச்சகம் யாது? கோ
யற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும்
மாணமற்ற தீர்க்காயுரு மல்லவோ? அவற்றிற்குத் தேவையான
வகையையெ சித்தி முத்தி யெனக் கூறுவர். கோயற்ற வாழ்
விற்குரியதான துணையா யிருப்பவைகள் சித்திகளாம். மாண
மற்ற தீர்க்காயுருக்குரியதான துணையா யிருப்பது முத்தியாம்
சித்திக்குரியன மணி மந்திர ஒளஷத வடிவங்களாயுள்ளன. பசி
தாச சீதோஷ்ணதிகளும் கோய்களேயாம். இங்கோய்கட்டு
அன்ன பான வஸ்திராதிகள் ஒளஷதங்களாம். கோய்களில் பசி
தாசம் திராப் பெருகோய்களாம். காமாகிகள் அதனிலும் வேக
முடையன வாயினும், சிறுகோய்களாம். பெரு வியாதியென்
னும் குஷ்டமாதிய பிணிகள் அதனிலும் தாழ்த்த சிறுகோய்களெ
னச் சொல்லவேண்டியன வாயிருக்கின்றன. இப்படிக்கிருந்தும்
குஷ்டமாதிகட்குப் பரிசுரிக்கத்தக்க பொருளும். பொருளுணர்ச்சி
யும் அதைத் தெரிவிப்பாரு மின்மையால் அச்சிறுவியாதிகள் பெ
ருவியாதிகளென வழங்கப்படுகின்றன. திரா வியாதிகளாகிய
பசிசீதாதிகட்குரிய பொருள்களை யாவரும் வினைபொருள்களாக்கி
கடைகளில் தானிய வஸ்திராதிகளாக விற்கையாலும் இதை
யுடையவர் ஏழைகட்குத் தர்மத்திற்குத் கொடுத்து இங்ளோய்
களை யாவரும் பரிசாரஞ் செய்வதினால் பசி தானதிகளை கோய்க
ளாக மதிப்பதில்லை. இவ்வியெனினும் இங்கோய்க்களுக்குரிய குறை
எவர் கெஞ்சினிவ் தும் நீக்கிவ் தாகக் காணப்படுகின்றது. தாசத்
திற்கு மப்படியே வசிக் குளம், வாயி, வாய்க்கால், தண்ணீர்ப்புகல்
தல் முதலியன தருமத்திற்கு அமைத்துவைத்தவால் தாசத்தினத
யும் வசிக்கெஞ்சினிவ் தும் மகப்பிடைவாயிய காமாகிகட்கும்

சீர பிடையாகிய கரம், குன்மம், சூலை, பெருவியாதிகட்டும் பரி
காரப் பொருள்கள் வெகு பிரயாசையோடு கந்துணர்ந்தோர்பால்
பெறக்கடியனவாயிருப்பதால் இவைகள் கடின வியாதிகளாகக்
காணப்படுகின்றன. இதற்குஞ் சிலர் கன்னிகாதானம் தர்ம
வைத்தியங்களால் உதவிபுரிந்து வருகிறார்கள். வியாதிகளாகிய
பெருநோயாதிகளுக்குத் தக்க ஓஷதிகளை எவரும் விளைபொருள்
களாகப் பயிரிடுவதில்லை. வளங்களில் கடவுளால் வளர்க்கப்ப
ட்டு வளர்கின்றன. இவற்றையுபயோகிக்கும் விதத்தை உப
காரிகளாகிய அகஸ்தியபிராநிய சித்தர்களும் பிரமன் மரீசி முத
லிய தவசிரேட்ட முனிகளும் யாவருக்கும் விளக்க வேத உபவே
தமாக உபதேசித்து வந்ததாக நூற்களால் விளக்குகின்றது. அப்
படி யவரால் உபதேசிக்கப்பட்டு கேட்டவைகளே பிரபலசுருதிக
ளென வழக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளில் ஒரு தேகத்
திற்கு பிறதேகங்களாலுண்டாகும் பிடைகளை யங்வவற்றிற்குப்
பகையாயுள்ள ஜந்துவின் தேக ஸ்மரணையாலும் ஜந்துவினிடத்தி
லுள்ள பொருள்களாலும் தீர்க்க உரைப்பவையே மந்திர தந்திர
மென இடந்தருகின்றது. உதாரணம்:—பாம்பு விடத்தி
ற்கு கருடன் ஸ்மரணையும் தேள் விடத்திற்கு மயிற் பீளி புகையூட்
டலுமாம். மணியென்பது பாதரச பந்தனத்தாற் செய்யும் மணி
யேயாம். இதன் பெருமையை வாயால் உரைக்க முடியாது
இதைச் செய்யும் உபாயமும் அதற்குரிய பிரயாசையும் நூலா
நுணர்ந்துகொள்ள முடியுமே யல்லாது இதை இங்கு விரிக்க
இடத்தேடல் விருதா பிரயாசையாம். மாணவகா! இதனால்
ஜன்மம் சுகமல்லவென்பது ஆழ்ந்து யோசிப்பவர்க்கு விளக்கா
மற் போகுமா? ஆகையாலல்லவோ பிறவியைப் பவரோகமென
வும் கடவுளைப் பவரோக வைத்தியனெனவும் வேதத்தை மணிமந்
திர ஓஷதங்களாகவும் பெரியோர் மதிக்கின்றனர். இவ்வித
வேதத்திற்குச் சிலரே அதிகாரிகளெனவும் பலர் அதிகாரிகளாகா
ரெனவும் விதிப்பவர் வஞ்சகர், துஷ்டர் மூடர் என்னும் வருப்பில்
சோதாராதல் எண்ணம்? வேதாகம புராணேதி ஹாச மதந்தர்
மாநியநூல்கள் அதுபவ விருத்தமாக வுரைக்குமாகில் அந்த கம்பு
வதிலும் வேறு கட்டுக்கதைகளைப் படிப்பது கஷ்டமான புத்தி
மான் நினைப்பானல்லவோ? ஏனெனில்:—கட்டுக்கதைகளாகிய வ
லிய நாடக அவத்காரங்களால் மனதக்கோர் காமஞ்சுரோதலோப

அதாவது சந்தேகமும் அல்லது துக்கமாகிலும் ஜனீசின் னறது. அவ்
வளவிற்கு முதலாவதில் பரிசுத்தத்தக்க கண்களும் கேட்கத்தக்க
காதுகளும் மேல்க்கத்தக்க முகமும், உருக்கத்தக்க நாக்கும்
சீதோஷ்ணத்தி ஊறியும் உடம்பும் நினைக்கத்தக்கமனமும் விசாரிக்
கத் தக்க புத்தியும் அறிஞரியுணர்ந்தும் ஆனனமும் இழந்தபின்பு
பிதிரிலோகத்திலும் சுவர்க்கத்திலும் கைலாயத்திலும் வைகுண்
டத்திலும் சுமமடைவதாகவும், ■■■ கீழலகத்தில் துக்கப்படுவதாக
கவும் சொல்லும் முர்க்க விதவான்கள் சொல்லால் அவர்கள்.
விதிக்கும் ஜாதி மத ஆசார உபவாச குலதர்ம கஷ்டத்தையும்
தான எகியிய ■■■ பூஜோற்சவ கர்மாந்திர கருமங்களா ஊண்டா
கும் பொருள் கஷ்டத்தையு' மடைவது பயனற்ற காரியமாக
நினைக்க இடமுண்டாகின்றது. "தன்னெஞ் சறிவது பொய்ய
ற்க பொய்த்தபின் தன்னெஞ்சே தன்னைச் சும்" என்பது உண்
மையாகையால் வஞ்சக வார்த்தையால் கடவுள் தரிசனம் பெற்
றோம், கைலாயாதி கதிகள் பெறுவோம் ■■■ தன்னெஞ்சறியாத
தைச் சொல்லி பொய் பொழுக்கத்தில் காண்கதழிப்பிப்பவன் மனம்
அவர்களைப் பிற்காலத்தில் அலக்கழிக்காது விடுமென்பதற்கு இட
மில்லையன்று? மனமாதப் பொய்பேசும் வஞ்சகக் குருக்கன்மாச்
காஸ்திகரே யல்லது ஆஸ்திக ரோர்பொழுதும் ஆகார்கள்.
"கெஞ்சார்பொய்த்தன்னைச் சொல்லவேண்டாம், ■ நிலையிலாக்
காரியத்தை நிறுத்தவேண்டாம்" என்றதை விவர்கள் கற்றுங்
கேட்டும் மறந்தார்கள் போலும். புத்திமானே! பிறவித்துன்பம் எல்
லாருக்கும் கெர்த்திருக்கிறபடியால் அதை பொழிக்க விதிக்கும்
வேத சாஸ்திராதிகள் ஒவ்வொருவரும் கற்றுணர்ந்து, அடங்கிப்
பேரின்பப் பேற்றினை யடையவேண்டும். இது ஒவ்வொருவர் கட
மையுமாமென்பதை மறுக்க முடியாது. பரிக்கன்னம் ஒருவருப்பா
ரே புரிக்கலாம், மற்றொருவ ருப்பார் புரிக்கலாகாது; தாகததற்கு
ஒரு சாராரே அருந்தலாம் மற்றொரு சாரார் அருந்தலாகாது
எனச் சொல்லின் சொல்பவரின் விவேக மிருந்த வாற்றை யோசி
க்கின் சிரிக்கத்தக்க தாரும்ல்லவா? அன்னம் பானம் வீஸ்திர பூஷ
ணம் தொழில் தேட்டம் காவர்க்கும் வேண்டியது போலவே
கல்வி, ஞானம், ஸ்ரீராமம், சிலம், திட்டம், நீதி, பொதுமை, கற்பு
முதலியன யாவர்க்கும் வேண்டியனவே யாகும். யாவரும் செய்து

கொள்ளலாமே. ஒருவர் தடைசெய்ததனால் என்ன? “ஜாதிக் கேற்ற புத்தி சாப்பாட்டிற் கேற்ற லத்தி என்பதுபோல” பூர்வ புண்ய பயனால் புத்தியின்ம் யாவர்க்கும் நேர்த்திருக்க அந்நியரைநிந்திப்பது அநீதி யென்பர் சிலர். அங்கனமாயின் வேதத்திற்கருகொன்ற ஜாதியிற் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் வேதமாதிரி சிலைகளோதித்தெனிய நினைவெழுத காரணம் யாதோ? அறியேம். அறியாக் காரணமும் நீசகுணமுடைமையும் நீணிலத்தில் அவரிடத்து காணப்பட லுக்குக் காரணம் என்ன? ஒன்றையுங் காணோம். அவாவர் சோம பவே காரணமாம். மாடு, ஆடு, குதிரை முதலிய மிருகஜாதிகளும், பட்சி ஜாதிகளும் தத்தமக்கு டவுளால் விதிக்கப்பட்ட ஆகார விவகாரங்களிலுஞ் சப்திக்குத் தொழில்களிலும் ஒன்றாகநிருப்பது போல மானிடப் பிறப்பினர்களுள்ளும் ஆகார விவகார புராண ஞானம் முதலியன ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றன.

உலகி வெல்லா மனிதர்களுக்கும் உலகவும், ஸ்நானமும், உடையுள், பூச்சம், பூணும், விருப்பந்தாத் தக்கவைகளென்று சொல்லவேண்டிய தில்லை யன்று? அதுபோல அழியாத ஆனந்த மோகந முண்டாயின் அதைப் பெறவும், ஒழியாத துன்பமாகிய காமமுண்டாயின் அதைத்தான் தவிர்க்கவும் எல்லாவுமே வேதத்தை எல்லாருங் கற்கவேண்டியது தானே. இப்படி யிருக்க, வேதத் தையாவரும் பயில வாகாதென விதிப்பவர் எவ்வளவு புத்திமான் னன்? விதிப்பவர் தங்களை மாத்திரம் தேவதாப் பிறப்பென்று எண்ணிக்கொண்டார்கள். அதற்குத் தக்க சில பொய்ப் புராணக் கதைகளை நாளடையில் கற்பித்துக் கொண்டு பதிலுக்கு வித்தைகளைப் பிரமாணமெனக் கொள்ளுகிறார்கள். பிரத்தியக்ஷ அதுபலப் பிரமாணத்திற்கும், அனுமானத்தி யுத்திப் பிரமாணங்களுக்கும் விருத்தமான அசம்பலப் போலிருக்கக் கற்பனாகதைகளை வித்தைகளாகமதிப்போர் மதியுணர்ந்தாலு, வென்ப திற் சந்தேகம்.

எல்லா தூலங்களும் அப்படியே கற்பித்தனவாகத் தானேயென் றெண்ணுகே. மெய்யுந், பொய்யும் விவசிய கல்வியாவதும் திவ் எது அதுபலத்திற்கும் புத்திக்கும் பொ ழுத்தியுடையதே. ருத்துகின்றதோ அது மெய்யாகியாலான தூணாம் எது புத்திக்கும் அதுபலத்திற்கும்

வேதம் காணு, அங்கம் ஆத, புராணம் தகை, கிமிசுதி, தகை சிபாப எவ்விதம் தகை. மிமாஞ்சக, தகை, தகை புதிர்க்கு.

பொருந்தாது முரண்படுகின்றதோ அது போலிக் கற்பனைப் பொய்நூலாம், பொய்நூல்கள் விபரீத வுணர்ச்சியை யுண்பெண்ணுவனவாம். இஃதிருக்கட்டும். இதுவரை மற்றெல்லாப் பொருள்களும் மனிதருக்குத் தேவையானதுபோல கல்வியும் இன்றியமையாததே யென நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆகையால் ஒருவன் மற்றப் பொருள்களைப் போலக் கல்வியைத் தேடிக்கொள்வதும் அதற் கிடையூறு பேசுமெவரையும் முர்க்கொன்று ஒதுக்கி அவர் சொல்லும் யுக்திகளையும், பிரமாண வசனங்களையும் அவ் கவியஞ்செய்து நடப்பதும், விவேக மாகும். அப்படிக்கு நடவாமையே அவிவேகமும் மூட கம்பிக்கையும் முரட்டுக்கொள்கையாகும்.

சீடனது குறைக்கு சத்தருவின் விடை.

சாந்த சேவினி! இனி யுன் அபிப்பிராயப்படி நான் மனமாத அறிந்தவைகளை உனக்கு நினைப்பூட்டிகிறேன். நீ எல்லாமுணர்ந்திருந்தும், உணரவும் உணர்த்தவும் வல்லவனாக விருத்தும், நான் கேவலம் அறிவினி ஜடன், மூடன், கிஞ்சிக்கூன், ஞாங்கனெனக் கிருதாத்த னாக்கி என்னைத் துக்க சாகாத்தினின்றும் கரையேற்ற வேண்டுமென என்னைப் பிரார்த்தித்துக்கொண்டது, மயக்கமான வழக்கத்தால் வந்த பிரார்த்த வசனமாம். ஆகிலும் இது ஒருவன் பலகாலமும் ஆராய்ந்தறிந்தபின் அகன்றுபோகுந் தன்மைபதன்றி இத்துர்வழக்க மாய மோகம், வேறு விதத்தா லொழியத் தக்கதல்ல. உலகத்தி லாராயத்தக்க விஷயங்கள் அநேகமாக யுண்டெனப் பலர் பலவிதமாகச் சொல்வார்க ளானாலும் ஒருவன் தன்னையும் தனக்காதாரத் தலவனையும் தன்பாற் கிடையுள்ள பொருள்களையும் விசாரிப்பானாயின் போதுமான தென்பது என்னப்பிராயம். சுகப்பட வேண்டியவன் தானே யாகையால் முதல் தன்னை விசாரிப்பதே போதுமானது. எவனும் தன்னை விட்டுவிட்டுத் தனக் கண்ணியப் பொருள்களையே முண்டாகின்றது என்று உயம்பி நிற்கையால் காணப்படும். உலகத்தையும் காலத்தையும், தேசத்தையும் வஸ்துக்களையும் விசாரித்தா லொழிய மயக்கமொழியுது ஞானமாகவே காணப்படுமென்புதிற் தடையிலில்லை. ஆகையால் எம்உலகத்தையும், உலகத்

தினுள்ள முக்கியப் பொருள்களையும் முக்கிய மதத்தினர் கொள்
கைகளையும் விசாரிப்போம். உலகத்தில் எந்த தூல் செய்தோரும்
செய்பவருமாகிய எல்லோரும் தந்தூலை யின்னோரே படிப்பா
ரென்றும், இவரேபடிக்க வேண்டுமென்றும் நினையாது, யாவரும்
பாசத்துணர்ந்து தம்போ லாகவேண்டு மென்றே நினைந்தோரும்
நினைப்பவர்களுமாக விருக்கிறார்கள். இதனால் எவர்மத மாயினும்
எமக்கென்ன? உண்மை யெம்மதத்தி லுண்டாயினும் அதை நாம்
கைப்பற்ற வேண்டியதே யாம். ஞாயத்திற் கொத்த வார்த்தை
யை யேலாதவன் முடனன்றி வேறாகான். ஞாயமில்லாத வார்த்
தை யாயினும் பழக்கமே பெரிதாகையாலும் இவ்வார்த்தை
வழக்கத்தை யனுசரித்திருப்பதாலும் இதை யே யேற்கவேண்டு
மென்பவன் தந்திரவாதியும், வஞ்சகனுமாவனல்லது வேறல்லன்.
நியாயத்திற்குக் கட்டுப்படாத அவனையன்றி பெரும்பாலி உல
கத்தி லெவனு மிலன். ஒன்றுமறியாதார் பாலிகளாயினும் தே
ருபவராக விருக்கையால் அவர்களைப் பாலிகளாகக் கொள்
ளப்படாது. அறிந்திருந்தும் பிறரைவஞ்சிப்பவ னெவனோ
அவனே மிகுத்த பாதகனுங் காதகனுமாவான். இத்தகைய
புன்மதரை பவமதித்து டுப்பதே மேன்மை யடையத்தக்க
மெய்ம்மார்க்கம். எவனுத்தான் சாகவும்; தன்னல மிழக்க
லுங் கருதா னுகையால் காமும் காமது கன்மையின் பொ
ருட்டு தந்திரவாதிகளின் வார்த்தையைத் தவிர்க்கவே வேண்டும்.
உடை, உத்தியோகம், உயர்வாம்பட்டம் இவைகளைப் பெறுவதினா
வேயே தனக்கியற்கையிற் கிடைத்த மனித கதந்தரத்தைப்
போக்கிக்கொள்ள முயலலாமா? இகலாழ்வு எவர்க்கு நியாயாக
நின்றது? கண்டறிதுவே யன்றி கைலாய வைகுண்ட மோகந
லோகம் சொன்மாத்ந்திரத்தானே பெயின், இவர்கள் போதிக்
கும் போதனை எமக்கெற்றிற்று? வேத சிரசாகியும், சாரமாகியு
முள்ள உபநிஷத்துக்கள் துற்றெட்டினுள் பிராம்மண ராஜிய ஜா
திபேதத்தைப் பற்றி சர்ச்சை செய்து அவை பொய்ப்பென நீக்கும்
வஜ்ஜிர குசி முதலிய உபநிஷத்துக்களு முண்டு. இவை யாவு
முலகோறியில் தம்முாட்டுப் பிடிவாதம். நினை நிலலாதென வெண்
ணி வேடத்தாற் பட்டும் பிடைப் பெரியோரை முற்றமொழிக்
கப் பாடும் புடவேண்டும். நூதவே உலகேசபகார மாமன்றி முடந்
திலாழ்த்த முயல்பவருடன்கூடுதல் உலகஅபகாரமாகும். உணவு

இலையாவு முலகோரத்தில் தம்முரட்டுப் பிடிவாதம் நிலையில்லாதெனப் பயந்து அடியோடு வேதோபநிஷத்துக்களைப் படிக்கவுங் கேட்கவும் கூடாதென்று மறைக்கப் பாடுபட்டார்கள். இன்னும் பாடுபடுகிறார்கள். வேத வேதாந்தமென்றால் கிரோதமென்றே பலர் நினைக்க அநேக விபரீதக் கொள்கைகளை விரித்து; அவ்வேடிக்கைகளில் ஜனங்களைப் பழக்கி, தங்கள் சுக ஜீவனத்தை விருத்தி செய்துகொண்டு ஒருமைப்பாட்டை முற்றும் கெடுத்தார்கள். கெடுக்கிறார்கள். இதன்றி ஆசை மேலிட்ட மனிதருக்குப் பொய்த்தேவர்களையும், பொய் மந்திரங்களையும், பொய்யாகங்களையும், பொய்யுபதேசங்களையும் பொய்ப்பூஜைகளையும் கற்பித்து அவைகளை யுலகெங்கு நிரப்பி ஜாலஞ் செய்து தங் காலங்கழித்து ஈந்தார்கள். வருகிறார்கள். அன்றியும், துவேஷம் விளைவிக்கத்தக்க வீணை, குறிகளையும், வீணை வேடிக்களையும், வீணை யோகங்களையும், யாகங்களையும், முடர் மோகங்கொள்ள வேடிக்கையாகக் காட்டிப் பயமுட்டி பொருள் பறித்து முட்டுப்பாடன்றி முவேளையும் புசித்துத் துங்கி உலகிற் பலவேங்கித் திரிவதற்கு இரங்காது பரோபகாரசிக் கையற்றுச் சோம்பேறிச் சாமிகளாகிப் பூமி பெய்க்குந் திரிய ஆரம்பித்தார்கள். எவர்க்கு மின்றிமைவாத கல்வியும் நாகரீகமும், நீதியும், கைத்தொழில்களும், உபகாரசிக் கையையும், கற்பியாது, அவைகளைக் கற்பிக்க முயலும் புண்ணியரைக் கொலைசெய்யத்தக்க முடப் பழக்கங்களையும், முரட்டுப் பிடிவாதங்களையும், அதிகப் பொருள் செலவுசெய்து ~~கெட்டு~~ செய்கிறார்கள். அன்றியும், கவிபாணத்திலும், கருமாதியிலும், திராக்கனிலும், கடலோரங்களிலும், கோவில்களிலும், பாவநாசாதி குளங்களிலும், கங்கையாதிய ஆற்றிலும், புதுகிட்டிலும், பிள்ளப்பேற்றிலும், பெண்கள் குதவிலும், கிருதுவிலும், கேசத்திலும், வித்யாப்பியாசத்திலும், வேடிக்கையிலும், தாசி கேளிக்கையிலும், சந்தேகத்திலும், பொய்த் தேவர் நிர்மாண போதிப்பிலும், ஜாதி யாசார சாதிப்பிலும், ஞாயிறுதி நாட்களிலும், சூரிய கிரஹணதி கோட்களிலும், சாந்தி ராயணதி விரதத்திலும், பஞ்சாங்க சாதத்திலும், தர்மம் சந்திரத்திலும், ஜாதக பந்திரத்திலும் தமக்கே வரும்படி யேற்படுத்திக்கொண்டது போதாமல், தானத்திலும் விபரீத ஞானத்திலும், பாஷையிலும், பிராயச்சித்த சிஷையிலும் பேதக்கடியிலும், தருமத்திலும், எவ்வகைக் கருமத்திலும் தமக்கே வரும்படி தேடிக்கொண்டு மனிதரை மனிதன் முடத்தனதனால் பதைக்க ஜாதி மத ஆசார

பேதத்தை நிலைநிறுத்தி விட்டார்கள். மூடப் பகக்கொணைய விட்ட முழுவிாக்க சான்றோரெனத் தம்மைக் காட்டிக்கொண்டு, முதன்மை மனிதரை வஞ்சனையாற் கொலைபுரிந்து வந்தார்கள். இன்று மக்கொள்கையைக் கைவிட நினைக்கிறார்களில்லை. சாபத்தால் ஜாதிகளைச் சிறிதாக்கிவிடும்மந்திரச் சமர்த்தர்க ளாகிய இவர்கள், ஆசீர்வாதத்தாலும், அடிமைகளாகியே யிருக்கப் பாடுபடுகிறார்களே யொழிய அந்த ஜாதிகளை யுயர்த்தி தம்மோடு சேர்த்துக்கொள்ளா என் பாடுபடுகிறார்களில்லையோ தெரியவில்லை. இவர்கள் கற்ற மந்திரக்களுக்கு கெடுக்குஞ் சத்தியே யன்றிக் கேட்டினின் மெடுக்குஞ் சத்தியில்லை போலும்.

இயற்கையறுபவத்திற்குச் சிறிதும் பொருந்தாத ஜாதவேற் றுமையைக் கற்பித்து, அதனை நிலைநிறுத்த நேயவமோன்றே. ஜாதக்குத் தக்க ஜலயச் சாமிகளையும் அநே போலித் நேயவ பூரஜ் கஞ் செய்து விட்டார்கள். இத்தெய்வங்க போர்க்கூட மௌல். னெல்லாம் பேர்மாதிரி முடையனவாய் இறந்தார்க்கே யுபஉரிப்பனவாகி உயிருள்ளவரும் எதிரே வராத வையாய் பூசையும் பலியும் புசிக்குந் தன்மையோடு, புரியாதா ரைக் கோழிப்பவையாய் மிருக்கின்றன. ■■■■■ மெல்லாவற்றிற்கு மொரோ தெய்வந்தா னுண்டே யல்லது சிறிது பெரிதுகளாகிய பல தெய்வங்களில்லை. இதை வேதம் பல விடங்குகளில் வற்புறுத் துவதோடு ஈசாவாஸ்யம், நிராஸம்போப நிஷத்துக்களில் ஸபஷ்ட மாகவுக்கறிவற்புறுத்து கின்றது. இஃதொன்றே யாவரு மொப் பக் கூடியதாய் யுத்தி யறுபவத்திற் கொத்திருக்கின்றது. அவ் றித் தெய்வம் ஏகமாய், எங்குமாய், எல்லாம் வல்லதாய் எதற்கு மாதாரமா யிருப்பதே, ஏகதேசத்தி லிருப்பதும் பிறப்பதும் இற ப்பதும் வருவதும் !போவதும் தோன்றுவதும் பறைவதுமாக லிருப்பது, சாகுஞ் சாமியாகிய ஜடப்பொருளே யல்லது சாகாச் சாமியாகிய சைதன்னியப் பொருளாகாது.

புத்திமானே! சாகுஞ் சட சரீர அபிமானியாகிய ஜீவான்மா ஜட தெய்வத்தை நம்பி செத்தபின் தன்னோடு வராது நின்றுவி டும் ஜடசாமிகளாலும் முன்னொருக்கால் பிறந்திருந்திற்று இப் போது பூமியி லில்லாத சாமிகளாலும், யாது லாபத்தை யடை யும்? இவர்கள் காட்டும் வேடிக்கைச்சாமிகளாலடையும் பிரயோஜ னம் நேத்ரோர்ச்சவமாகவும், விபரீத செலவாகவும், விருதா சரீர கஷ்டமாகவும் முடியுமே யன்றி வேறுபயன் விளைக்காது என்ப

ஹன்மையன்றா? ஆகையால் நாம் வேதங்களையும், உபநிஷத்துக்களையும், நீதிநூல்களையும், ஞாயமாதிரங்களையும், வானசாஸ்திரமஸாயன சாஸ்திரங்களையும், பூகோள உகோள இருப்பையும் நமதுபவத்தையும் யுத்தியையும் வைத்து ஆராய்வோம், அதுபவத்திற் கொவ்வாத வற்றை அதுமானதி பிரமாணங்களால் பூகித்துப் பார்த்து நல்லனவாயில் கொள்ளுதாம். பயனற்றனவாயின் தள்ளுதாம். இதிற்பிழையென்னை? குழந்தாய்! உன்கருத்தைக் கூறுதி.

சாந்தசீலனே! உள்ளதனை உள்ளபடி உணருதலே அபரோகந்த ஞான சாக்ஷாத்கார ஸ்வானுபவமென வுணர்வாயாக. இவ்வாறுணர்ந் தனுபவித்த அனுபவத்தைப் பிறர்க்கு ணர்ந்துதற்கே வேதாகமமாதி சகல சாத்திரங்களையும் முன்னோர்கள் விளம்பியிருக்கிறார்கள். ஆகையால்நீ அவசர புத்தியின்றிச் சர்வாபிமானங்களையும் விட்டு ஆராய்ச்சி செய்தறிவாயாகில், எவ்வித துக்கமுமில்லாதவனாகி பரமாத்ம சௌந்ரியாக உடலோடுமறையும் காலத்திற்றானே பிரணவ தேகி பொன்பெறுவதோடு ஜீவன்முக்தனெனப் பெறுவாய். இது பெற்றவர்களையே துவிஜுளென முன்னோர்கள் விளித்துள்ளார்கள். “மாற்றிப்பிறக்க வகையறிந்தோர்” எனச்சொல்லுவது நிவர்த்தனையே. நாம் நமது கண்களாலுணரும் பொருள்களையும், மண், நீர், நெருப்பு, ஆகாயமென்னும் பஞ்சபூதங்களையுஞ் சேர்த்தல்லவோ பிரபஞ்சமென்று வரக்கூல் விவகிக்கின்றோம்? இவ்வுலகத்தைப் பற்றி பலர்பலவிதமாக உணர்ந்து விவகரிக்கின்றனர். அவைகளையெல்லாம் ஆழ்ந்து யோசிக்குங் காலத்தில் அவைகள் மூலித அபிப்பிராயத்து ளொடுங்கிப்போமென்றே புலப்படுகின்றது. அவையாவென்னில் விளம்புகின்றேன். நீ பார்க்கற்று ணக்கூடதோடுங் கவனிக்கவேண்டியது. ஏனெனில் சிரத்தையின்றிச் செய்யும் வேலை சீக்கிரம் முடிவுபெறுது. நெடுங்காலத்திற்குப் பிறகாவது முடியுமல்லவோ என்றாயினும் நினையாதே. இடைபூறுகவரும் வேறு பிரயத்தினத்தினால் அது முழுதும் காணுமடைந்து மறந்தே போனதும் போகக் கூடும் அப்படி மறந்தவைகள் உலகத்தில் கோடானுகோடியுண்டு. ஆகையால் நான் சொல்லுமவைகளை சிரத்தையோடுங் கேட்டு என் பரிசிரமத்தைப் பாழாக்காது பயன்படுமாறு யாக.

சொமியனே! இவ்வுலகத்தைச் சிலர் இயற்கையென்றும் அதாவது ~~யாது~~ மென்றும், சிலர் செயற் கையென்றும் ~~அதாவது~~ கடவுளாற் கிருஷ் ணியற்கையாற் றிகப்பட்டுத்தென்றும், சிலர் தோற்ற மென் றுமென்றும் ~~அதாவது~~ தோஷத்தால் ஒருபொருள் மற்ருரு பொருளாகத்தோன்றுவது போ லத்தோன்றுத் தோற்ற மாத்திரமே யென்றும், கூறுகின்றனர். அன்றி இவர்களுள் சிலர் இவ்வுலகத்தைச் சிவமய மென்றும் சிலர் விஷ்ணு மயமென்றும், சிலர் பிரம்ம மயமென்றும், பெயர் கள் வேறுவேறுகளும் கருத்து ஒன்றாகவும் இருக்கக் கூறுகின்ற னர். முன் கூறியவைகளெல்லாம் எப்படி எப்படித் தாங்களா ணர்ந்தார்களோ அவைகளைப் பற்றி அப்படி யப்படியாகவே பல அரிய தூஷணைச் செய்து அவற்றின் மூலமாக யாவரும் தத்தம் ஆராய்ச்சிகளை ~~உணர்ந்து~~ உணர்த்துகிறார்கள். இவற்றில் உம்மு ~~வழிப்பிராயம்~~ வழிப்பிராயம் யாதோவென்று நீ உணரத் துரிதப்பாடாதே. ஏனெனின் ஆத்திரக் காரணுக்குப் புத்திமட்டு என்னும் பழமொ ழியைக் கடைப்பிடி. நான் ஒவ்வொருவருடைய அபிப்பிராயத் தையும், அதற்கவர்கள் சாதகமாக மேற்கொண்டு சொல்லும் யுத்திகளையும் விளங்க உரைக்கின்றேன். பின் அவைகளுக்குப் பாதகமாக கிருப்பவைகளையும் விளக்குகின்றேன். அவைகளை || கேட்டுணர்வதால் எதார்த்தத்தை உள்ளடி யுணர்வாய். உல கத்தை இயற்கை என்றுரைக்கும் மதத்தினருள் பலர் கல்லா ரும் விஷயத் தெரியாதவருமாக கிருக்கிறார்கள். சிலர் சோம்பேறி களாய் கபாவம் என யாராவது சொல்லக் கேட்டதை ஆதரவாக வைத்துக்கொண்டு பேசுகிறார்கள். சீடனே! இவர்களை நீக்கி இனி பலபொருள்களின் கபாலங்களைக் கற்று விஷயாராய்ச்சி செய்து, இவ்வுலகம் இயற்கையென்பவர் கருத்துகளில் கருத்தமாக இன்றி யமைபாதவைகளை இசைக்கின்றேன். இயற்கையென்பவர் இவ்வு லகத்தை அதுபத்து நான்கு பூதியங்களின் கிகார காரியவடிவ மென்கிறார்கள். பூதியமென்பன கலப்பில்லாத முதற்பொரு ள்களெனல் அவர்க ளபிப்பிராயம். இப்பூதியங்கள் ~~யாது~~ ரூபமாய்க் கண்களுக்குத்தோன்றாதனவாய் கருவிகளால் சோத ~~நிலி~~ கருத்திற்கு விளங்க அல்லது விளக்கக் கூடியவைகளாக இருக்கின்றன வென்பு. ஆன்றி, இப்பூதியங்கள் ரூட்டிற்கும் ருளிர்ச்சிக்கும் ஏற்ற கிதமாய் முனித உருவங்களாகி விளங்கு கின்றன வெனல் அவர்கள் துணிபு. எப்படியெனில், நாம்

எதிரில் காணும் பனிக்குப்போன்ற பனிக்கட்டி. பென்னுழ் ஜலத் திரட்சியானது, மிகக்குளிர்ச்சியால் கற்பாறையை யொத்துக் கடினமாய்த் திரண்டிருக்கிறது. அதுபோல, உலகத்திற்கடினப் பொருள்களாகக் காணப்படும் எல்லா வஸ்துக்களும் அவற்ற வற்றிற்கேற்ற குளிர்ச்சியால் பரமாணுக்கள் சிதேகா கர்ஷணம் பெற்று உறைந்திருக்கின்றன வென்கிறார்கள்.

வெண்மையாகிக் கற்பாறையை யொத்து கடினமாகக் காணப்பட்ட பனிக்கட்டி யானது, பூர்வம் அதிக வடிவணத்தால் ஆவியாகிய பின் கண்ணுக்குப் புலப்படாதவனுவாகி யிருந்ததே. என்கிறார்கள். அப்படிக்கிருந்த அணுக்கள் சிறிது குளிர்ச்சியை யடைந்தபோது ஆவியாகிப், பின்னுக்குளிர்ச்சியை யடைந்தபோது மேகமாக காணப்பட்டு, அதிலும் போதுமான குளிர்ச்சியைப் பெற்றபோது மழையாகப்பெய்து இளகலாகிய ஜல வடிவமாகிக் காணப்படுகின்றது என்ப. பின்னும் அந்த ஜலமே அதிகக்குளிர்ச்சியால் கற்பாறையை யொத்துப் பனிக்கட்டியாகக் குளிர்ச்சி உறைகின்றது. பனிக்கட்டி யென்பது குளிர்ச்சியின் திரட்சியென்று அருத்தக்கொள்ளுகின்றது. இதைப்போலவே உலகில் நாம் காணும் சகல பதார்த்தங்களும் கண்ணுக்குப் புலப்படாம லிருந்த பரணுபூதியங்களே. அப்பூதியங்களின் வடிவம் வேவ்வேருகி ருதி புடையனவாய் இரண்டு மூன்று முதலாக பொருட்டுத் தேவையான அணுக்கள் கூடியும் கூடாமலும் சூடு குளிர்ச்சி களுக்குத் தக்கவிதமாய் கடினத்திரவிய மாகவும், இளகல் திரவியமாகவும் ஆவியாகவுங்காணப்படுகின்றன என்பர்.

இவ்வுலகத்தோற்றம் இவ்வளவேயன்றி வேறல்ல என்பதவர்கள் துணிபு. இப்பரமாணுக்களையிட ஜீவான்மையும் இப்பூதியங் களைப் படைத்த பரமான்மையும் கிடையா. என்றும்வைகள் சொன்மாத்நிரமே யன்றிக் கண்ணாதி பஞ்சேந்திரிபங்களுக் காயினும், கருவிகட்காயினும் காண துவரையில் எட்டக்கூடுமாம். பூதியங்களைப்போல இவைகள் யுண்டாயின் அவைகளைப்போல இவைகளும் புலப்படவேண்டும். ஆங்கனம் புலப்படப் பெற்றவர்களும், பெறுகிறாரும், உலகத்தில் இருந்ததாகவும் அல்லது இருப்பதாகவும் பிரஸ்தாபயில்லை. இவ்வகையால் உலகத்தில் கூடவுளும் ஜீவான்மையும், பாவபுண்யத்தால் வரும் சொர்க்க நாகமும் உண்டென்று கூறி வருபவரையாவரும், மூடரும், மூடப்பழக்கத்தை மேற்கொண்டவருமேயாகக் காணப்படுகிறார்களல்லது இவ்வளவு விஷயம் இப்ப

படியிருக்க, இந்த உடலிலிருந்து சகலதொழில்களும் செய்து சுக
துக்தத்தை யனுபவிப்பதியாதோ அதுவே ஜீவான்மா வெனவும்
இந்த ஜீவான்மாவின் பூர்வ ஜன்ம கர்மத்திற்குத் தக்கபடியாக
சீரமும் இந்திரியங்களும் புவனமும் படைத்து, அதில் போகத்
தைத் தாரதம்மியமாக ஜீவர்களுக்கு ஊட்டுபவனே பரமான்மா
வெனவும், சில படித்தவர்களும், படித்தோர் சொல்வதைக்கேட்டு
கூட்டிய பாமார்களும், வழக்கமாகச் சொல்லி வருகிறார்கள். இதை
யோசிக்குங்கால் கடியாரத்தில் காலத்தைக் காட்டுகிற முள்ளை
யும், இத்தனை மணிவென்று அடித்துக்காட்டும் கருவியையும்,
அசைப்புகிற ஒரு ஜீவான்மா அதிலிருப்பதாகக் கொள்ளும்
புத்திசாலியின் புத்தியையொத்ததாகக் காணப்படுகின்றது.

எப்படியெனில்:— ஓர் குழந்தை தன்பாட்டியைப்பார்த்து.

பாட்டி இதோ இங்கு காணப்படுகின்ற

பூங்கையென்பார் தென்னவென்று கேட்டான். சிடிவி, இது

ஜீவான்மாவெனில் கடியாரமென்றான். பையன் இதில் டக்கு

யென்பதற்கு டக்கென்னும் சப்தமுண்டாகிக் கேட்கிற

உதாரணம். தே அது ஏன். அப்படிச் செய்கிறது யார்?

என்றான். பாட்டி அந்த கடியாரத்தில் இராக்

கிற உயிர் செய்யும் சத்தமென்றான். பையன் உயிர் எப்படி அதிலி

ருக்குமென்றான். பாட்டி உயிரில்லாமற்போனால் அதன்பாடி இந்

னை மணி மென்றறிந்து அடிக்கும். மணிதர் விரலால் பொருளைச்

சுட்டுவதுபோல அது முள்ளால் எப்படி மணியைக்காட்டும்

ஆகையால் அந்த கடியாரத்தைத் தொடாதே. தொடுவாயா

கில் அந்தக் கடியாரம், கீழே விழந்து இறந்துபோகும். அது

செத்துப்போனால், அப்போது மீளவும் அது டக்குடக்கென்று

சப்திக்காது, இத்தனைமணிபாடிற்றென்று மணியடித்துக் காலத்

தைக் காட்டாது. விரலாகிய முள்ளால் மணியையும் நிமிஷத்

தையும் விளக்காது என்றான். பையன் பாட்டி நான் அதனருகே

போகவேமாட்டேன். கையால் தொடவுமாட்டேன். ஒரேவேளை

அது என்னால் தவறிகிழந்து இறந்துபோனால் அது எனக்குப்

பாதகத்தானே பென்றான். பாட்டி ஆம் அப்பா நீ அப்படிசெய்

யாதே. எந்த உயிரைக்கொல்வதும் பாதகத்தான் என்றான். பை

யன் அநாதகம்பி பயந்திருந்தான். இக்கதையைப்போலவே கடவு

ளும் ஜீவனுமுண்டென்று சொல்லுகிறவர்கள் வார்த்தைகள். பா

ட்டிக்கதையைப்போல பாபாட்டி வருகின்றார்கள் உண்மையாகப்

பார்க்கில் கடியாரத்திற் சேர்க்கப்பட்ட. கருவிளின் சேர்க்கையாலுண்டாகும் ஒரு சக்தியே சப்தமும் மடியணிக்குந் தொழிலும், மணியைக் குறிக்குந்தொழிலும் செய்கிறது; அல்லாமல். அடிக்கடியாரத்தினும் வேறாகிய ஓர் உயிர் அதிலிருப்பதில்லை. கடியாரத்தின் அவயவங்கள் பழுதாகிவிட்டால் மேலே சொல்லிய காலத்தைக்குறிக்கும் சக்தி அதனிடத்திலுண்டா யிருப்பதில்லை.

எப்படி கண்ணும்பும் மஞ்சளும் கலந்தபோது முன்பு அவைகளினிடத்தி லிருப்பதாகக் காணப்படாத, ஷட்யார் தங்கச் செம்மைநிற முண்டாகி வெண்மையும் பசு கோள்கையைப் மையுமாகிய நிறங்கள் ஒழிந்த ஓர் பொருளின்மீதும் ளாகிக் காணப்படுகின்றதோ, அப்படியே ஸ்திராப்பேதில், பூதியங்கள் தம் சேர்க்கையால் முன்னில்லாத அறிவென்னுமோர் தொழிற் சக்தியோடு சரீரமாகிக் காணப்படுகின்றன. உடம்பின் அவயவங்கள் காளடையில் தேய்ந்து அழிவடைந்த காலத்தில் அவ்வறிவென்னுந் தொழிற்சக்தி காஸ மடைகின்றது. இவ்வளவேயன்றி வேறில்லை. சரீரத்தைத் தவிர வேறாகிய ஜீவான்மாவொன்றிருக்குமாகில் சரீரத்தை ஊறுபடுத்தி அது காணப்படாமலுக்குக் காரணமென்ன? அன்றியும் சரீரத்தின் இரத்தவோட்ட முதலியவற்றை மறுத்தலால், அல்லது கருவி முதலியவற்றால்செய்வதனால்மேற்படி அறிவென்னுஞ்ஜீவன் குறையவும், இன்மையாகக் காணப்படவும், காரணமில்லையன்று? தேகத்தினும் வேறாக ஒரு ஜீவான்மா இருக்குமானால், இரத்தவோட்டமில்லாமல் தடைப்படுத்துவதால் திமிர் உண்டாகி பரிசு வுணர்ச்சி குறையவும் குலோரிபாரம் என்னும் மருந்தை கவாணிக்கக் கொடுப்பதால் முழுதும் அறிவின்மையுண்டாகவும் காரணஞ் சம்பவிக்குமா? அவயவக்கூட்டச் சக்தியே உயிரல்லாது வேறில்லை.

ககதுக்கப்பிராப்தி எல்லோருக்கும் ஒன்றாக விராமைக்குக் காரணம் பூர்வ கர்மப்பலனென் றல்லவோ பூர்வ கர்ம சொல்லுகிறார்கள்? அப்படிச் சொல்லுமவர் நானாம். கள் ஒருமாதத்தில் காய்க்கும் மாக்காய், அல்லது தேக்காய், பலாக்காய், முதலியவைகள் ஒரே அளவீனையுடையனவா விராமைக்குக் காரணம் என்ன கர்மமென்றால் அவர்களென்ன சொல்லுவார்கள்? ஐயோ! பா

வம்! இதிருக்கட்டும். வினைச்சம்பந்தமுடைய அருபமாகிய ஆத்மா கண்ணிற்கும் கருத்திற்கும் புலப்படாதிருந்து காலுபேர்கள் கா ணிக்கொண்டு சுமக்கத்தக்க சரீரத்தை எப்படி தாங்கிக்கொண்டு நடக்கிறதோ தெரியவில்லை. இவ்வினைச் சம்பந்தம் உயிர்களுக்கு எப்படி உண்டாயிற்றோ? எந்தக்காலத்திலோ? ஜன்மம் முத்தியதா? அல்லது கர்மம் முத்தியதா? கர்மத்தால் ஜன்மமெனில் ஜன்ம யந்த ஜீவான்மா எந்தப்பொருள்களால். எவர்க்கு எந்த கர்மம் செய்தது? கர்மமென்பது வாக்காலும் மனத்தாலும் காயத்தா லும் அன்றோ உண்டாவதாக ஆஸ்திகர்கள் யாவரும் ஒப்புக் கொள்ளுகிறார்கள். சரீரத்தின் வேறுகிய ஆன்மா சரீரமின்றி எப் படி கர்மச்சம்பந்தத்தை அடைந்திருக்கக்கூடும்; சிலர்கன்மம் அநா தியென்கிறார்கள். பொருத்தமில்லாத இந்த அநாதிகர்மத்தை எப் படி ஒப்புக்கொள்ளக்கூடும். சுபாவமென்பதை ஒப்பாத இவர் கள் அநாதியென்பதை ஒப்புவது அதிசயமாகக் காணப்படுகி ன்றது. என் ஜாணவாகிய இச்சரீரத்தில் ஜீவான்மா இருக்கு மிடமெதுவோ? அதைக்குறிக்கிறார்களில்லை. இவ்விதிருக்கட்டும்.

பரமான்மாவாகிய பரமேசுவரனைப் பற்றி விசாரிப்போம்.

அவரிவ் வுலகத்தைப் படைப்பானேன்?

ஷெயர் பரமான் என்று படைத்தார்? படையாமுன்னாவரெ

டைப்பவரீய ப்படியிருந்தார்? கருணையால் படைத்தாரெ

அபிப்பிராயம். னில் எல்லாவுயிர்களுக்கும் ஒரேவிதமான

தேகத்தையும், போகத்தையும் ஞானத்தை

யும் கொடாமை பொவ்வுமோ? புற பூடாதி மாஞ் செடிகள், புழு

பாம்பாதிப ஊர்வனங்கள், நரியானையாதிப மிருகங்கள், கயல்

திமிக்கிலமாதிப ஜலசரங்கள், மனிதர்கள் ஆகிய பேதமான தார

தம்மிய வருவங்களைப் படைப்பானேனோ? அவரவர் வினைக்கேற்

றபடி செய்தாரென்னில் அவரைக் கருணரிதி யென்றும் சர்வஞ்

ஞ்ரென்றும் சொல்லாதிருக்கக்கடவர். சர்வஞ்ஞருக்கு உயிர்கள்

பின்னடைவது தெரியாதிருக்குமோ? அவரிஷ்டம் போல்படைத்

தாரென்பவர் அவரை நீதிபாரென்று நினையாதிருக்கக்கடவர். ௩

தன்றி கர்மத்தைப்பற்றி முன்னரே சங்கித் திருக்கின்றோம்.

தேவர்க்குத் தக்க விடையனிக்காமல் சொன்னதையே வெழக்க

மின்றிச் சொல்லு முடான்றி மற்றையோர் அதைச் சொல்ல

உடையோர்கள். கற்றுமுணராத ௪ முழையையொத்தார்

கேட்போருக்குத் தக்க விடையனிக்க முன்வராது தம்மினுமுடர்

பலிருக்கிறார்கள் இவர்களே சுமதுகல்கிக்கும், மதத்திற்கும்

பொருமையை யுண்டாக்கப் போதுமென்று நினைத்து செருக்கும்
யுத் திரிகிறார்கள். தாங்கற்ற ஊல்களிலிருக்கும் தற்களின்ன
வைகளென்று தெரியாமலும், பிறர் தெரிவிக்கத் தெளியாமலும்
எவ்வப் பிரயோஜனத்தை நினைத்து வேஷத்தால் சமயாசாரிகள்
அடியரும், குருக்களும், ஒதுவிப்பானும், உணர்வளிக்கும் ஞான
சாரியனும், குலகுருவும், மடக்குருவுமாகிவயிறு வளர்ப்பதேசாத்
திரங் சுற்றிக்ருந் தந்திர சூத்திரமோஷமென்று அந்தரங்கத்
தில் யூகித்துக் கொண்டு, கற்றோருக்குத் தப்பித்துக்கொண்டு கா
வங் கழிக்கிறார்கள்.

இவர்கள் உலக விஷய ஆராய்ச்சியை யுணர்வதும், பிறருக்
குணர்த்துவதும் கடின சாத்திய மென்றி
ஷ்டியார் விகாரணை தைத்தள்ளிவிட்டு, கட்டையும், உருத்திராக்
யில்லா ஆஸ்திய கக்கொட்டையும், மயிரும், இடுப்பில் தடித்த
ஸையும் அவர் தாம்புக் கயிறும், தாடியும், காலியாடையும்
குட்கூணையும் சடையும், கையிற் கொடையும், பூதியும்,
பழிந்தல். கோவணப் பாதியும், தரித்துப் பயன்று கா
லும்வாலுடைய புனித்தோலும், குடுக்கை
யும், மான்தோற் படுக்கையும், ஸடைக் கலங்கார விச்சித்ர பா
தக்குறும், மார்பிறந்தக பூணூற் சாமிந் தாங்கிக்கொண்டு, ஐயோர்
பேதை ஜனங்களுக்கு நீதியைப்போல பல ஜாதிமத ஆசார பே
தங்களைப் போதித்து, காதகாரகி ஆசை மேலிட்டு காசின் உண்
டிகளைச் சுமந்து இராகசியமாக வேசிகளுக்கும், தாஸிதாஸ ஜனங்
களுக்குக் கொடுத்தி, கற்று மறியில்லாத துட்டர்களைக் கிட்டே
வைத்துக்கொண்டு, எவரையும் கட்டாயப்படுத்தி சிட்டர்களாக்ரு
வார் போன்று கேடுவிளைக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். இவர்களெல்
லாம் பகல்வேடத் திருடர்களேயன்றி வேறில்லை. அப்படிக்கில்லை
யாகில், மெய்யையறிய விரும்பு மெம்போல்வார்களுக்கு விடைய
ளிக்க முந்தாது பித்திரின்று தஞ்சீடர்பால் சொன்னதைக்கேட்
டுச் செத்தார் போற் கிடக்கவேண்டுமென ஏன் முன்னே வாக்
குத் தத்தம் பெற்றுக்கொண்டு, பின்னே உபதேசிக்கத் தொ
டங்குகின்றார்கள்.

இவர்கள் கருணையைப் போலவே இவர்கள் சொல்லுங்
கருணை நிதிக்குங் கருணை யிருக்கிற தாக்கும். ஐயையோ? ~~யோ~~
யோடு காசுகளைச் செலவிட்டு பூசை யாதிகளைச் செய்து மோசக்
காரர்களாகிய வேஷக்கார குருக்களுக்கே படைத்து தனக்குத்

தாலர்களாவார்களையே இவர்கள் சொல்லுங்கருணாநிதி போஷுத் திற் சேர்ப்பவராகக் காணப்படுகிறார். அப்படிக்குச் செய்யாத பேரை மீசைதுடிக்க ரோஷத்தோடு நாசமாக்கி வாகத்திலல்ல வேர சொருகியிருக்கிறார். இவர்கள் கடவுளையிப்படிச் செய்யின் இவர்கள் செய்யாது விடுவர்களா? நீதியாக நடக்கப் போதிப்பார் களா? ஏதேது அது ஒருபோதுமில்லை. சிலர் பாவத்தைச் செய்து கங்காநதியில் மூழ்கச் சொல்லுவார்கள். எத்தனை பாவங்கள் செய் யியினும் சேதுவாதி தரிசனத்தாலும், சிலர் கங்கையாடலாலும் சேஷத்திரயாத்திரையாலும், சிலர் ஓயேசு மகம்மது செய்யுஞ் சிபாரிசுகளாலும் தீர்த்துவிடுமென்பார்கள். இவ்விருக்கட்டும்.

சிலர் கடவுளானவர் தன் சாமார்த்தியத்தை ஜனங்களுக்குக் காட்ட ருருடன, செவிடன, ஊமையை, **இயக்கையர்** சப்பாளியை, கொண்டியை, சண்டியை, **கிறிஸ்து மதத்தை** மாடாதிய பல தாரதமிய ஜத்துக்களை **இகழ்தல்.** ஒரு காரணமு மில்லாமலே படைத்தா பொன்று சொல்லி அப்பேர்ப்பட்ட கடவுளை நீதியதிபராகவும், பாவமற்றவராகவும், கருணைக்கடலாகவும், கொள்ளுகிறார்கள். அன்றியு மவரை இகழ்வாகத்தி லெங்கு மிராது பரலோகத்தில் ஏகதேசத்தி விருக்கிற பரிம பிதாவாகச் சொல்லுகிறார்கள். இப்படி சொல்லுகிறவர்கள் இங்கு நம்மெதி ரிற் காணு மிவ்வுகததை ஏறக்குறைய 6000 வருடங்களுக்கு முன் தங்கள் கடவுள் படைத்ததாகச் சொல்லுகிறார்கள். இந்துக்களுக்கோ முன்று யுகத்து 38,24000 வருட பஞ்சாங் கம் போகக் கலியுகத்து 5000-வருட பஞ்சாங்க மிருக்கிறது. இவர்களுள் முந்திய தூலாராகிய கிறிஸ்தவர்கள் கடவுள் முந்து நாள்களிற் வானம், பூமி முதலியவைகளைப் படைத்து அவைகள் பிறருக்கு விளங்க பித்திய நாளில் சந்திர சூரியனைப் படைத்த தாகச் சொல்லுகிறார்கள். சூரியன் பிறவாமுன் நாள்பிறந்ததைப் பற்றி அதிகாரிகத் தக்கதாகவே யிருக்கின்றது. இதன்றி உலகச் சிருஷ்டியை ஆறுநாட்களில் முடித்து 7-நாள் ஓய்ந்திருந்த தாகவுஞ் சொல்லுகிறார்கள். ஆதித்தனை யவர்கள் (SUN) சன் னென்ற பெயரிட்டு வழங்குகிறார்கள் (SUN DAY) சன்டே என்பது சூரியன்பிறந்தநாளாகப் பொருட்டித்தலாம். சூரியன் பிறந்த நாள் கடைநாளாகில் சூரியன் பிறவாமல் முந்திய நாட் கள் பிறந்து கழிந்தவிதம் உணரத் தக்கதாகக் காணப்படவில்லை. உலகச் சடப்பொருள்களை விளக்கும் சூரியன், சந்திரன், அக்

வினி, புதன், வியாழன், சுக்கிபன், சனி, என்னும் கிரகங்களால்
வாரமேற்படுகிறது. இவைகளுள் முந்தியது சூரியன், சூரியன் பிற
வா முன் கடவுள் வானம் பூமியாகிளைப் படைத்து கணக்கிட்ட
தெப்படி; வாரமெப்படி ஏற்பட்டது? அன்றியும் இவர்கள்கொல்
லுங் கருணைக்கடவாகிய கடவுள், பாவிகளாகிய மனிதர்கள் தாம்
செய்தபாவத்தை 'இயேசுயின் மூலமாக மன்றாடிக்கொடுக்கொண்
டாலொழிய மன்னிக்கமாட்டாராம். ஆதாம், ஏவாள், செய்தபாவ
த்தால் உலகிலுள்ள யாவரும் பாவிக்களானார்கள். இயேசுவை நம்
பாத ஒருமனிதன் புண்ணியம் பலசெய்திருப்பவனாயினும் ஆதாம்
வம்சத்திற் பிறந்ததனால் பாவிசீய ஆவானாம். அவன்செய்த பாத
கம் அவனுக்குத் தெரியாதிருக்கினும், ஆதி முதாதையாகிய ஆதா
மும் ஏவாளும் செய்த பாவத்தினாலும் அவர்கள் சந்ததியிற் பிறந்
ததினாலும் இவன் நித்திய நாகத்தை அதுபவிக்க வேண்டியவனாக
வே யிருப்பானாம். ஐயையோ! இவ்வளவு குறா தண்டனை விதிக்க
வும் கன்னெஞ்சுடைய வன்னெஞ்சுக்கடவுளை, அவர்கள் கருணைக்
கடலென வதைப்பது பரிசாசப் பெயர் போலும். பிற்காலத்தில்
ஆதாம், ஏவாள் பிசாசின் குதுக்குள்ளாவதைக்கடவுளையார் போ
லும், கிறிஸ்து பிறவாமுன் ஏறக்குறைய நாலாயிர வருஷப்பரிய
ந்தம் பிறந்திறந்தவர்களைல்லாம் நித்திய நாகத்திற்கே ஆளாவார்
போலும். முதன்மை மனிதன் செய்த பாவத்திற்கு நெடுங்காலத்
திற்கு பின்னுதித்து பல தருமங்களையும் நீதியையும் கடுமான்
வரை செய்தார்க்கும் விமோசன மார்க்கம் சிறிதும் நினையாதிருப்
பவரை நியாயாதிபதியெனச் சொல்லுவது முன்போலப் பரிசாசு
நாமம் சூழியதேபோலும், கிறிஸ்து பிறந்தபின் இறந்தாரிலும் நான்
னிறந்தாரிலும், இப்பொழுதிருப்பவர்கள் கணக்கில் கொஞ்சமே
யாவார்களன்றோ? 100-வருடங்களுக்கொருதரம் உலகம் புது
மனிதரால் ஆளப்படுகிறது. இதனால் உலகிலிருப்பவர்களைக்காட்
டிலும் இறந்தவர் தொகை 60,000 மடங்கதிகமாகிறது. இப்
படிய நியாயத்திப்பிக்காலவரை எவ்வளவு அதிகப்படலாம். அப்
போது அவர்களெல்லாம் எந்த வானிலாக சொர்க்கத்திலும்
நாகத்திலுமிருப்பார்களோ? அவை இந்த பூமியைப் பார்க்கிலும்
எத்தனை மடக்குபெரியதோ? வரம்பற்றதாயின் ஆகாசமேயாம்.
சப்போது ஆகாசத்தில் ஆதாஸற்றிருப்பார்கள் போலும். இந்துக்
கள் கூறும் அசம்பாவித பிறப்புக்களைப்போல இவர்களும் கிறிஸ்து
யின் பிறப்பைக் கூறுகிறார்கள். பூஜாரி-அல்லது குறத்தி அவ்
வோரையின் ஆகிய இவர்கள் கூறும் குறியையப்பின்பற்றிச்சு
தரிசனத்தையும் கம்பி யிருக்கிறார்கள். அன்றி ஆதியாகியத்தில்

மந்திரங்களும் அவற்றிற்கு சக்தியும் உண்டாயிருந்ததாக வெளிப்புகிறார்கள். வான நகஷத்திரம் தெய்வ வரவைத் தெரிவிப்பதாகவும் ஏற்கிறார்கள், ஜீவலக்ஷணத்தைச் சிறிதும் தெரிந்தவர்களாகத் தெரியவில்லை. சுவர்க்க வர்ணனையும் நாகவர்ணனையும் சொல்லத் தெரியாமல் சொர்க்க நாகப்பெயர்களை மாத்திரம் சொல்லுகிறார்கள். ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்துக்கள் புராணமே இவர்கள் கற்பனைகளுக்கும் ஆதாரமாக விருந்ததாக வெளியாகிறது. ஆராய்ச்சியில் நில்லாதவைகளைப் பன்னிக் கேட்பவருக்கு தேவர்களிடத்தைப்பற்றி சர்ச்சை செய்யுமாகாது என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். அன்றியும் விவாதம் வந்தபோது கடவுள் நாமத்தை விடவிட லட்சுமிக்காதே என்ன பைபிளில் தங்களுக்கு ஆணை பிறத்திருப்பதாகச் சொல்லி அடலப்போய்விடுகிறார்கள். அந்நியமதங்களின் கருத்தைப்பற்றியாமல் கொள்ளையாகக் கேள்விகளும் நிந்தைகளும் பேசி உரவக்கும் தூற்றித் திரிகிறார்கள். இவர்களில் சிலர் தேவமாதா கிறிஸ்து முதலியவர்களின் பிரதி பிப்பங்களைச் செய்து இச்சுக்களைப்போல விக்கிரஹ ஆராதனையும் உற்சவங்களையும் செய்து வருகிறார்கள். விக்கிரக ஆராதனை கடவுளுக்கு விரோதமென்றும், பாவமென்றும் ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள். எல்லாருமே கடவுளைக்காலத்திலும் அருடியேயென்றும், ஆவியாக இருக்கிறான் என்றும், சித்தாந்தப் பரிததுகிறார்கள். சில சமயங்களில் கடவுளானவர் பிதா, புத்திரன், பரிசுத்தஆவி, யென்னும் முக்கூறுகவுநிருக்கிறதாகச் சொல்லுகிறார்கள். கடவுளென்றும் அருடியேயாயின் அவன் யார் வழிபடுகிறவர்கள் உலகமுடிவாகி நியாததீர்ப்புக்காக அவரை, இவர்கள் இங்கேனும் மோக்ஷமுதலியமற்றெங்கேனும் காண்க. மோ? இப்படியிருக்க நியாயத்தீர்ப்புச் சமயத்தில் குமாரன் தேவனுடைய வலதுபாரிஸத்தி விருந்துவிசாரணை செய்து பாவிகளை நாகத்திற்கும், புண்ணியர்களை மோக்ஷத்திற்கும் அனுப்புவாரென்றும் நம்புகிறார்கள்; உருவமில்லாதகடவுளுக்கு முன்னிடமும்பின்னிடமும் வசப்புறமும் இடப்புறமும் எப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடுமோ? யோசித்தார்களில்லையே. பரிபூரணமாகிய தேவன்முன் யாவரையும், யாவற்றையும், கொண்டுசெல்லுவதென்றால் என்ன? இதிருக்கட்டும்.

இவர்கின் வந்த மறமும்மது என்பவர் செய்த குரான் என்னும் புஸ்தகத்தை நம்பும் பேர்களில் ஷரியத் நியம்கையேன்பார் தென்னும் ஒருபாகத்தை முக்கியமெனக் கருதிய மதநெய்ப் கொள்ளும் பெயர்கள் நிறுத்தவர்களைப் பற்றி சொல்லல் போலவே உலகேற்பத்தி முதலியவைகளை ஒப்பிச் சொல்லுகிறார்கள். கிறிஸ்துவையும் ஒப்பிச் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு, மவர்களுக்கு

சூஞ் சில வித்தியாஸமுண்டு. அதேதெனில், கிறிஸ்துவர்கள் திராட்ச ரசமாகிய ஓயினைக் குடிப்பதும் வேண்டாமென்ற பன்றியின் மாமிஸத்தைப் புசிப்பதும், சுன்னத்தென்னும் தீட்சையைக் கைவிடுப்பதும் கிறிஸ்துவர்கள் மீது குற்றமென்று கொள்ளுகிறார்கள். இதன்றி மஹம்மதை நபிநாயக மென்று ஏற்றுக்கொள்ளாமையானது கிறிஸ்துவர்கள்மீது பெருங்குற்றமென்று மஹம்மதியார் வேறுபடுத்துகிறார்கள். அன்றி மற்றவற்றில் சுபமாகவே கொள்ளுகிறார்கள் அன்றியும் மஹம்மதியரிடத்திற் றிக்கொழும் செய்வதோடு மிருக பகலியாதி வடிவங்களைச் சித்திரிப்பதும் மிருபாவமென்னும் ஓர் விசேஷயிருக்கின்றது. மஹம்மதியரில் யாராவது ஒருவன் உயிருடையமனித, மிருக, பகலிமுதலிய எவ்வித பிராணீ உருவத்தை யெழுதியிப்பாதினும், அல்லது மெழுகு முதலிய பதார்த்தங்களால் அவ்வுருவங்களைச் செய்யினும், கடவுளவர்கள் மீது கோபங்கொண்டு, “நான்செய்யும்சிருஷ்டிச் செயலை நீசெய்தமையால் நீ இவைகளுக்கு உயிரைக்கொடுக்க வேண்டும். கொடியாகில் விடேன்” என்று அவனைமிக்க கடினதண்டனைக்குள்ளாக் குவாராம். இதனால் மஹம்மதியர் ஹிக்கிரஹ ஆராதனைச் செய்யாதிருப்பதோடு ஹிக்கிரஹங்களையும் படங்களையும் விடு முதலிய விடங்களில் வைத்திருக்கப்படுதென்பதே மஹம்மது நபியின் பிடிவாத மென்பது வெளியாகின்றது. இப்படி விதிப்பானேனெனில் படங்கள் அலங்காரத்திற்கு அிட்டில் சேர்த்தால் பாளையில் யாருக்காகிலும் அப்படத்திலுள்ள உருவத்தையுடையவர் சரித்திரம் கேட்கவேண்டி வரும் அதன்னை அவர்செய்த மகிமை உபகாரக் குணங்களைக்கேட்டு அவர்போலாக டிரியமுண்டாகி, அவர்மீ தபிமானம் வைக்கவேண்டி வரும். அபிமானம் வந்தபின் படத்திற்கு மரியாதையான காரியஞ்செய்யவேண்டிவரும். அப்படிச்செய்யின் ஹிக்கிரஹ ஆகாரனைக் கொப்பாம். முடிவில் ஹிக்கிரஹ ஆராதனைச் செய்யும் இத்துக்களாக வேண்டினரும். அப்படிவரின் தம்மதம் நிகைக்காதென்று இப்படி விதித்ததாகத் தெரியவருகின்றது. இப்படிக்கிருத்தும் மகம்மதியர் மொகரம் பண்டிகையில் பஞ்சா ஹிக்கிரக பூஜையைப் பண்ணாது விடவில்லை. இவ்வளவோடு நிற்கட்டும். இனி உயர்த்திலுள்ள பல மதத்தினர்களும் உருவத்தைச்செய்தும்செய்யாமதும் சிறிது சிறிது வித்தியாஸமாக வேறுபட்டு பூசித்தும் தோக்திரஞ் செய்தும் பாவமன்னிப்பை யடைந்து கல்லகதியைப் பெறவேண்டுமென

கடவுளை வழிபட்டு வருகின்றார்கள். முடிவாக யோசித்துப் பார்க்கும்படித்து நாம் சொல்லுகிற அறுபத்துநான்கு வகைப் பட்டப்பூதியங்களே, தாது, மூல, ஜீவன், என்னும் 'முப்பிரிவினை' யடைத்து, முயருவதாகி, மருந்தாகவும், ஆகாரமாகவும், ஜீவாரியமாகவும் மருந்து சர்வசுகந்தையும் செய்துவருகின்றன. யாவரும் போகத்துக்குரிய பாக்கியமாக நவதானியத்தையும், நவலோகத்தையும், நவரத்தினங்களையும் பசவாடு முதலிய வற்றின் மந்தைகளையும் வாகனமாகும் குதிரை, யானை, முதலியவைகளையும், வீடு தேட்ட முதலிய விடத்தையும், மனை, புத்தூர், புத்துக்கள், முதலிய மனிதரையும், அல்லலோ மதிக்கிறார்கள். அன்றிக்கொடியை யூர், செழுகளையும், மரங்களையும், புற்களையும், உல்லாசமாகத் திரியாச் சிங்கார வளங்களுமாகவும், மா, பலா, தெங்கு, முதலிய பல வகைத்தரும் விருகங்களின் சமூகத்தைத் தேட்டங்களாகவும், கருப்பு, செட்டுநல், கெழ்வரசு, முதலிய புற்களைப் பயிராகவும் நினைக்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் பூதியங்களின் பிரஸாதமே யன்றி வேறென்ன, இப்பூதியங்களை கண்ணுக் கலங்காரமாகும் பல நிறங்களாகியும் பல்வகை உருவமாகியும், நாவிற்கு உருசியைத்தரும் கலைப்பொருள்களாகியும் மூக்கிற்கு வாஸனைப் படிக்கும் பல நறுமண புட்பாசிகளாகியும், காதுக்கினிமை செய்யும் பல பேத வோசையைத் தரும் காற்றாகியும், பிராணவாயு வுடைய பிராணிகளாகியும் பரிசு கின்பத்தைத் தரும் ஸுதி புத்திரர்கள் முதலியபொருள்களாகியும், உபகரிக்கின்றன. மேலும் இப்பூதியங்களின் செயற்கையால் உண்டாகும் வியாதி முதலிய துன்பங்களுக்கு, அவைகளை நிவர்த்திக்கும் உபயுகளாகவும், உபசாங்களாகவும், பாஷாணங்களாகவும், உலோகங்களாகவும், நான்கு பிரிவை யடைந்து தாதுக்கொன்னும் பெயரால், மருந்தாகி அது துன்பத்தைப் பரிகரிக்கின்றன. இவ்வித மகிமையை யுடைய பூதியங்களின் குணகுணங்களை ஆராய்ந்தறிவதை விட்டு சோம்பேறிகளாம் அந்தாங்கக் காமிகளாகிய சாமிகளின் பேச்சால் தேவர்களாலும் மந்திரங்களாலும் சொல்கியத்தைப் பெறலாமென்று மனிதர் நினைத்து பிரயாசை செய்துக்கொள்ளுகிறார்கள். அன்றி திவ்ய தேசங்களிற் சென்று ஆங்குள்ள தீர்த்தங்களில் முழுச் சிவ விஷ்ணுவாதிபிப்பங்களைச் சேவித்ததால் பூர்வஜன்மங்களிற் செய்த பாவத்தால் வந்த வியாதி முதலியவைகள் தொலைந்து சொல்கியங்களுண்டாகிப் பலர்சுகமடைந்ததனால் பலபாமர்கள் நினைக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் பூதியங்களால்

வினைந்த சுதமல்லது வேறல்ல. எப்படியெனினும் மனிதசஞ்சாரங் குறைந்தம் நல்லது. துயிருண்ட விடங்களுக்கு வியாதியாளர் சென்று விசிப்பதால், அசுத்த காற்றாலும், அசுத்த ஜலத்தாலும் வினைந்த வியாதி நீங்க, அவர்கள் சுத்தஜல சுத்த கரையாகிய பூதியங்களால் சுதமடைகிறார்கள். கோவிலில் காணப் படுகிற கல் உலோகங்களாற் செய்யப்பட்ட தெய்வங்களும் இப் பூதியங்களின் விகாரவடிவமே யல்லாது வேறில்லை. இப்படியே இப்பூதியங்களின் விரிவைப்பற்றி பேசுவோமாகில் யாவும் பூதி யங்களின் மகிமையாகவே முடியுமல்லாது வேறொன்றாக விருக் குமென நினைக்கவிட மில்லை. எவ்வித சௌக்கியத்தை எவ ருக்கு உண்பெண்ணினாலும் அவை இப்பூதியங்களா லுண்டாயின வென்றே ஆய்ந்து யோசிக்கில் காரணம் புலப்படாமற்போகாது.

இவ்வுலகத்திற் கற்றார் கல்லாராகிய பிரம்மண, சூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர், குருக்கள் தேவர்கள் முதலிய பிரகிணைஞர னையாவரும், இப்பூதியங்களின் விகாரவடிவாகிய பலபுஷ்பம் தாம்பூல, கஞ்சன, சேல அரதனாதிகளுக்கே ஆசையுற்றுநிற்குந் துள்ளு என்று சொல்வதில் யாதொரு ஆபேஷமும் ஏக்காலத்தும் உண்டாக மாட்டாது. மண், பெண், பொன்னுதியவைகளை விட்டுத் துறந்து வெறுத்தவர்களைப் போல காஷாயாதி வேஷ மட்டுத் திரிந்து வாயாற் பகட்டும் பொய்ஞ்ஞானிகளும், வாய் பேசாத மொனிகளும் இப்பூதியங்களின் இச்சையை விட்டவர்க ளென்று சொல்ல நம்பிக்கையில்லை. இக்கள்ளக் கர்ம பத்தஞானி கள் ஆசையையும், மோசக்கருத்தையும், விவரிக்கில் வாணட்பரி யந்தம முடிவுபெறுதென்று பூதியமதத்தினர் சொல்லுகிறார்கள். இவ்வளவோடு இவ்வுலகஞ் சுபாவமென்னும் மதத்தினர் கொள் கையை நிறுத்திவிடுகிறேன்.

ஹே! புத்திமானே! சிலமுடர்கள் நெடுங்கால வழக்கமாகப் பழகிவரும் வழக்கத்தையும், அப்பழக்கத் தால் தங்களுக்குண்டாகியிருக்கும் மென் மையையும், வரும்படியையுங் கருதி உள் ளதனை யுள்ளபடி யுணர்ந்துரைக்கும் இப் பூதிய மதத்தினரை நான்நிகர என்னும், தங்களை ஆஸ்திகாநென்னும், ஆஸ்திகா நான் நிகர் முகத்தைப் பார்க்கக்கூடாதென்றும், வஸ்துவிகாரவிலகாத தம்பேஷன்றார்க்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். இன்னும்

சொல்லிக்கொடுத்திருக்கிறார்கள். தந்தையுத்திற் பிரத்தியக்ஷமா
 னுள்ளதை உத்தினரை நிந்தித்து.

முடர்க் கொணவும்

கொணவும்

தக்கடாத தேவதைகளு

இறந்தபின்

இனிமேலுண்டாகிச் சொல்லுகிறார்கள்.

தந்திர கருமங்களாற் பெறவாங்கும்படி போசு, அவதாரை

விரும்புவோர்களிடத்தில் அத்தேவர்களுக்கிடக்க, பூஜோற்சவ

யாக யாக்ஞாதிகளுக்கு அப்பிரயோஜனமெனவும் நிஷேதித்

துத் தள்ளிய பூதிய விகார வடிவப் பொருள்களுக்கேசரிக்குர்

தங்களைப் புண்ணியவாண் கெனனவும் புழமுத்துக் கொடுக்கல்

அன்றியும் கல்வி, தவம், தருமம், வாய்மை, நீதி, வஞ்சகம்

பிறர்மனை நயவாமை, பிறர் பொருளின் சியாமையாதிய

முடையார் எவரெனு முயிரோடிருப்பரேல் அவர்களை யாது

தாதவர்களை பென்றும் முடசிகாமணிகளானாலும் அல்லது

சுற்றவர்க ளானாலும், தூரமொன முடையவர்க ளாவே யிரு

காணாது போட்டவைகளையே சண்டதாக்கச் சொல்லியும், எழுதி

யிறத்திருப்பார்க ளாகில், அவர்களை முன்னோர்களைன்றும், மு

கொன்றும், அடியார்களைன்றும் பூசித்தும் புழமுத்தும் வருவா

கள். இத்தகைய ஆராய்ச்சியில்லாத முட ஆஸ்திகாள் ஆராய்ச்சி

செய்யும் புத்திமான்களாகிய நடுவு நிலைமை குன்றாத பூதிய மத

தினரை நான்திகா னென்று கூறுவது அநிவேகமென்றே நினைக்க

வேண்டும். ஏனெனில் ஆஸ்திகா னென சைவ, வைஷ்ணவ, பௌத்த

சாத்திய, பைராசி சந்யாசாதி வேஷங்களைத் தரித்துக்கொண்ட

சகா, ஜீவ, ஆராய்ச்சி சிறிதும்ல்லாமல், ஏழைஜன

களின் சம்பாத்தியத்தைப் புசித்துக்கொழுத்து புத்திமாண்

யும், நீதிமாண்களையும் நிந்தித்துத் திரியும் முடர்களைக் கடவுள்

ரும், நீதிக்கும், மனிதத் தன்மைக்கும் அஞ்சாது வஞ்சி

நாஸ்திகர்க ளென்றே கொள்ளவேண்டி மல்லாது, பூதிய மத

னரைக் கொள்ளுவோர் குருடரே யாவார்க ளென்பது து

இவ்வுணம் நான் சொல்லிவந்த பூதியமதத்தினர் கொள்ள

வுளில்லை யென்று கொண்டு மல்ல. கொள்ளுகிறது

கொள்வது மல்ல. தி யுருண்டா இல்லையா வென்றாயு

மாம். ஆனால் யாதுத்திரியாமலே வாழ்ந்து வேஷத்தால்

கற் கூறுவேனோ அவர்கள் லக்ஷியஞ் செய்வோர்க ளல்ல

குணனே! நான்துவரை சொல்லிவந்தவைகளை பெல்லம்

புணர்ந்து கொண்டாயல்லவோ? இனி இவ்வுலகம் செ

யென்று சொல்லும் ஆஸ்திகர்களது கருத்தையும் அவர்கள்

கூறுக் காரணத்தையும் விவரிக்கப் புகுகின்றேன்.

உலகம் செயற்கை என்பவர்கருத்து.
நீதிமானே!

கடல்குழந்து சிறப்புற்ற இச்செழுஞாலத்தை அபார கருணை
நிதியாகிய கடவுளின் சிருட்டி யென்பவர் கருத்தை || கவனமா
கக் கேட்க வேண்டியது. இம்மதமோ உலக மியற்கை யென்றும்
உலகம் தோற்ற மென்றும் சொல்லும் இருமதத்தினர்க்கு மிடை
பூமின்று இருவரோடும் போர்கொடுக்க வேண்டிய மதம். இதி
ரன் அநேக பேத மதங்களும் பேதாசாரங்களும், பேதபோத
களும், உபகாராபகாரங்களுமாகிய அநேக பிரிவுகளடங்கியிருக்
கின்றன. இதை அதிக சிரதையின்றிக் கேட்கும் பட்சத்தில் உன்
ரத்திற் தீராத சந்தேக மென்னும் ஊற்றுண்டாகி விபீதமென்
ம் ஆறாகப் பெருக்கெடுக்கும். அன்றியும் உன் மனம் ஏதாவ
ார் விபீத பாவீனயி லழுந்தி மிக்க சாஞ்சல்யத்தைக் கொடுக்
மிடமுண்டாகும். இச்செயற்கை மதத்தினரொருவர் மற்
ரு மதத்தினர் நூலின் கருத்தை யறியாமலே நூலுக்கும்
ம் சொல்லும் சிருஷ்டியாதி கிரமத்திற்கும் தாமபிமானித்த தெ
த்திற்கும் விரோதமான வார்த்தை யெவர் வாயினின்றும் வந்த
த்திரத்திற் சர்வகாரியங்களும் முழுகிப் போனதாக நினைத்து
ராபாவேசங் கொண்டு விரோதமாகச் சொன்னவனுக்கு எவ்வி
திலும் பல தீங்குகள் செய்யவிடந்தேட உத்தேசித்து விடுவர்
பூப்படி தீங்கான காரியஞ்செய்ய விடங்கொடுக்கு மிவ்வபி
மத வார்த்தைகளைப் பொறுமையோடுங் கேட்டுத் தெளிய
டியிருப்பதால் நீ அபிமான மற்றவனாக விருந்துகேட்கக் கட
விலை அன்றியும் ஒரு மதத்தினர் மற்றொரு மதத்தினரைத் தோற்
கெடுக்கவியவும் அல்லது நிர்மூலமாக நாசப்படுத்தவும் துணியுந் தம்
மதநாண்களை அத்தந்த வகுப்பி லுள்ளார் புண்ணிய ரென்றும்
பிரோபகாரிகளென்றும், அருளுடையாரென்றும் பேசுவது வழக்க
மாகையால், நான் சொல்லும் ஆஸ்திக மதத்திலும் யாவருக்குங்
கோப முண்டாக விடமிருக்கு மென்பதி லாசேஷியில்லை. இவர்
கள் பிரோபகாரங்களெல்லாம் தாங்கள் கொண்ட தூயிமானத்
தையும், முடமுர்க்க கொள்கையையும் ஊரெங்கும் நிறைக்க
னைத்தலே யொழிய வேறாகா. இவ்வுலகம் செயற்கை யென்று
போதிலும் ஆஸ்திகானென்ற பட்டப்பெயர் தரித்துக்கொண்ட
வர்கள் தங்களுக்குள்ளேயும் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்ட பண
விசேஷங்களைக் காட்டித் தம்மதத்தினரோடும், புறமதத்தினரோடும்

இம் வேதப்படும் மதத்தினாரேகரானாலும், சந்திரரூபத் தாசனையே பரதனா லாணப்பட்ட இவ்விந்து தேசத்தில், பூர்வ இந்துக்கள், கவின கிறிஸ்தவர்கள், மகம்மதியர்கள் என்று ரூப்பிர்ந்தனர். பிரபல மான்வர்களாகக் காணப்படுகின்றனர், ஆனால் சைனா, ஜப்பான், பர்மா, முதலிய தேசங்களில் பெளத்தமதமும் பிரபலமாகவே யிருக்கின்றதாம். இவர்களில் கிறிஸ்தவர்கள் பிறர்கொள்கைகளைப் பழிப்பதும் பிறர் மதத்தி லாகேஷ்பணிகளைத் தேவதூதம் தமாத்ததைக் காரணஞ் சிறிதுமின்றித் தாமே புகழ்ந்து பேசவுதுமே தொழிலாக வுடையவர்கள். தத்துவ மார்க்கத்தில் தலையிட்டுக் கொள்ளுஞ் சத்தி சிறிதுந் தம்பாவில்லாத சிறுவர்கள் போன்றே காணப்படுகிறார்கள். அநாதாப் பேச்சுகளை மாகப் பேசுவதிலும், பொய்ப்பிரியம் பொய்நேசம் காட்டித் தேருக்களிற் பிரசங்கிப்பதிலும் ஜீவனோபாயத் தேடுபவர்களாகவே யிருப்பாரும் சிலருண்டு.

மகம்மதியரோ தேருக்களிற் பிரசங்கிப்பதும், அநியதாஷ்டனைகளை ஊரெங்கு சிரப்பப் பாடுபடுவதும் காணோம். ஆனால் தம்மதத்திற் சார்ந்தோர்களுக்கே தம்மதப் புகழ் தற்காலம் போதித்து வருகின்றனர். மகம்மதியர்களும் கிறிஸ்தவர்களைப்போல கொண்பவர்களும் சொல்பவர்களு மானாலும், தம்மதத்தினர் மட்டேயன்றி பிறர்பால் பிரசங்கிக்க ஊக்கம் கொண்டுமே ஊக்கம் கொண்டவர்க ளல்லர். அன்றியும் மகம்மதியர்கள் காணாது பத்தங்கள் கடவுளாலனுப்பப்பட்டவைகளென்றும், அவைநால் காலமும் மதமும் ஒன்றென்றும், நான்காவதாக முடிவி லனுப்பிய குரானே சித்தாந்தமான தென்றும், மற்றவை பூர்வபஷமென்றும் கூறுவார்கள். இனி உலகம் படைப்பென்னும் ஒவ்வொரு மதத்தைச் சார்ந்த எந்த வருப்பினரும் உலகமும், ஜீவான்மாவும், நாகமும், கவர்ச்சமும், பாமான்மாவென்னும் கடவுளுமாகிய ஐந்துபொருள்களையும் உண்டென் னுகொள்ளுமவர்களே. கடவுள் கட்டினாயாகிய வேதம் விதித்த கண்ணெலிகளை கைக்கொண்டு சீழ்ப்படிந்து உட்பாணியின் மோகத்தையும், அப்படிக்கின்றி விட்டபயபோல் கடத்துவதின் காகத்தையு மடைவா னென்பதில் எவர்களுமே பேதப்படுகிறவர்களல்லர். அந்நீயும் கொஞ்சியதல், பெய்ப்பேசுதல், களவாடல், கண்ணுத்தல், குரு பிறர்நினை யெய்தும் பஞ்ச மஹா பாதங்களையும் செய்ய லாகாதென் யாவரும் உபதேசிப்பவர்களே. இதன்றி தம்மைத் தாமே மேன்மை படுத்திக் கொள்ளும் அகக்காரரும், செல்வ மடைந்தும் பிரச்சி

குபகரிக்க மனமில்லாது புதைக்கும் உலோபமும், அந்நியர் மனை
யிது ஆகை வைத்தலையும் காமமும், தனக்குண்டாகும் பலத்தைத்
தடுத்தார் மீது கொள்ளும் குரோதமும் அதிக வுணவின்புதுள்ள
போஜனப் பிரியமும், அந்நியர் சொங்கியத்தைப் பார்த்தானந்தி
யாது அருபை கொள்ளும் பொறுமையும், தனக்கு நன்மையைத்
தானே தேடிக்கொள்ளவேண்டுமென்பதை நினைப்பது ஹிண்காலக்
கழிக்கு மந்தமென்னுஞ் சோம்பலும், கடுங் கோபமுமாகிய தலை
மைபான பாதங்கலிவெட்டும் எந்த மனிதனிடத்து மிருக்கலா
கா தெனவே போதிப்பவர்கள். இவற்றுள் யாவரும் பேதப்படு
கிறவர்க ளல்லர். முன்சொல்லிய மூவருள் கிறிஸ்தவர்களும் மகம்
மதிபர்களும் நம்பிக்கைபே பிரதானமென்னும் மதத்தினர்கள்.
நம்பிக்கை விசுவாசம், பக்தி என்னுஞ் சொற்கள் ஒரே பொருளை
புடையன. இத்துக்களோ நம்பிக்கையும், ஆராய்ச்சியும், ஆசரிக்க
வேண்டுமென்னு மதத்தினர். கல்லாதவர்களும், சிறுவர்களும்
பேதைப் பெண்களும், நம்பிக்கைக் குரியவர்களாயிருக்கவேண்டு
மென்றும் ஆராய்ச்சிக் கதிகாரிக ளல்லவென்றும் கற்றவர்களை
அன்பிற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் அதிகாரிகளென்றும் பிரித்துக் கூறு
பவர்கள்.

நம்பிக்கை வைக்கத் தகுந்தவர்களிலும் கன்மிகளென
வும் பக்தர்களெனவும் இரண்டு பிரிவினையுடையவர்க ளிருக்கிற
தாக அபிப்பிராயப் படுகிறார்கள். கன்மம் வரக்கூறும் காயத்
தாலுஞ் செய்யத்தக்க ஒழுக்கத்தைப் போதிப்பது. இது செய்
தாருக்குச் சுவர்க்க முண்டாமென்பது இத்துக்கள் தானின்
றுணிபு. சுவர்க்க மென்பது நற்பொருள், நற்குணம், கல்லோர்
கூட்டுற வெணப் பொருட்படும். அன்றியும் கன்மிகள் கற்றோர்
கடக்கும் கல்வழக்கத்தைப் பார்த்து அவர்க ளாசாரப்படி கடந்து
வரும் சதாசார முடையவர்களே யன்றி மூடர் கொல்லில் முதன்
மைப்பட்டு கடந்து வருபவர்களல்லர். அன்றியும் வேத விதிப்
படி அறிந்து செய்யுந்நவர்களைக் கொள்ள வறியாது போனாலும்
பிறருக்குத் தீக்கற்ற பூர்வ வழக்கங்களில் குன்றாது கடந்துவரு
பவர்களைக்கொண்டு தங் கரும்த்தைபுற் குணத்தைபுற் திருத்திக்
கொள்ளுகிறவர்கள். பக்தர்க ளென்போர், தாய், தந்தை, மூத்
தோர், குரு, சந்தாதிரங்கலிடத்தில் வைத்த அன்புடன் வேத
விதிநெய்வத்தினிடத்தி யன்பு வைத்து உபகாரத்தோத்திரங்க
தலைச் செய்து வருபவர்கள். புராணங்களையே வாசித்து

திற் சிறிது மறியாதிருக்கும் குருமார்களிடத்தில் உபநிதசாதிகளை பெற்றுப் பூசை மந்திர ஜெப தப முதலிய அங்கங்களைப் பரிபாலித்தும் வருகிற பக்தர்களும் சிலர் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இவர்கள் கல்லாதார் வரும்பிற்பிசார்ந்த மூட பக்தர்களோ யாவார்கள். ஏனெனில் வேதமே எவர்களுக்கும் பிரமாணம்தான். வேதத்தை மணி மந்திர மருந்தாகவும் கடவுளைப் பவரோக வைத்திபராகவும் பிறவியை ரோகமெனவும் முற்கூறியிருக்கின்றேன் ஸ்வா? கற்றும் ஆராய்ந்துணராத அறிவுடைய சிலர் தம்போலும் வஞ்சகர் கட்டிவைத்த தலபுராணங்களையும் அசம்பாவித கதைகளடங்கிய புராண உபபுராணங்களையும் அவற்றின் ஆகரவால் பிறந்த ஆகமங்களையும் அவற்றில் ஸ்தாபிக்கும் கேட்கும் குளங்களையும் கிபரீத பாவனைகள் வினைநிலமாகிய பிறவிச்சாதிகள் முதலியவைகளையும் வேதவிருத்தமாகவும் முன் பின் முரணாகவும் குளதிக் கொட்டி உளறித்திரிபவர்கள்; முதனூலாகிய வேதத்தை முதனூலல்லவென்பர். வேதம் முதனூல் என்பதை இரதுக்களால் சொல்லப்பட்ட எல்லா நூற்களிலும் பெறலாம் என்பதற்கு ஆட்சேபம் எவ்விதமாகவும் எக்காலத்தும் உண்டாகாது. வைணவர்கள் கொள்ளும் பாஞ்சாதந்திர வைகாசாதிகளும், சைவர் கொள்ளும் ஆகமங்களும் முதல்தால் என்பது கற்றார்க்குச் சிரிப்பதைத் தருமல்லாது சிரத்தை பயப்பாதாகாது. “வினையின்க்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதனூலாகும்” இதுவே வேதம். சார்புநூல் “முன்னோர் நூலின் முடிபொருள் கொத்து, பின்னோன் வேண்டும் விசிற்பங் கூறியழியா மாபினது வழிநூலாகும்” இவை மறுதர்மாதிரித்திரங்களாம். “இருவாற்றிற்கும் ஒருசிறை தொடங்கித் திரிபுவேறுடையது புடைநூலாகும்” இதுபுராணமாம். முதனூலாகிய வேதமறிந்து சார்புநூலாகிய தர்மசாத்திரங்கற்று புடைநூலாகிய புராணதிகளின் உண்மை அர்த்தங்கொள்ளாமல் ஐயத் திரிபுமீக்காத அறிவால் உருவகாதி அலங்காரமாகக் கூறிய கதைகளை மெய்யெனக்கொண்டு வருபவர் மூட பக்தராகாதுமெய்யறிவுடையராதல் எங்கனம்? இதுதிற்த, இவ்விவகிகள் ஆராய்ச்சி அறிவோடும் கூடிய பக்தியை பக்தர்களைக் கிருத்த வேண்டுமென்று ஒப்புக்கொள்ளுங்களை யொழிய கேவல நம்பிக்கையே போதுமானதென்று சொல்லுகிறவர்களைக் கற்றவராகக் கொள்ளுகிறார்களில்லை. கல்வியறிவிருந்தும் ஆராய்ச்சி பயனற்றதென்றும் கேவல நம்பிக்கையே போதுமானதென்றும் கற்றாரோடும்வாதாதிபவர்கள், புலரிருக்கிறார்கள். இவர்கள் கற்றவர்களையானும் பிராபகார சித்தையில் பவிலாது கவப்பிரயோகமும் பயின்ற

முழுக்காதகம் முடையோர். இவரால் நமக்காவதென்ன? இனிச் சாங்கியம், ஞாயம், வைசேஷிகம், பாதஞ்சனியம், பூர்வமீமாம்சை உத்தர மீமாம்சை என்னுஞ் சாத்திரங்களை எழுதியவர்களை வென்றால் ஆராய்ச்சியால் வரும் ஒத்தாலன்றி மோட்சம் ஒர்போதும் உண்டாகாது என்பவர்கள். ஞானமோ வேதத்தாண்டி விளையாது. வேதமோ எல்லா முணர்ந்த கடவுளின் எவலானரால் சொல்லப்பட்டது. அது யுத்திக்கும் அறுபவத்திற்கும் ஒர்தாவத்திலும் முரண்படாது. ஒழுக்கத்தைத் தரும் கன்மமும், மனசுத்தியைத் தரும் பத்தியும், ஆராய்ச்சியா லுண்டாகும் ஞானத்திற்கு சாதகமாக இருக்கின்றனவென்று வேதங்கற்றோர் விதிவாக்குகிறார்கள். இதனால் இத்தகரர் வேதவிதிக கன்மர், பர்தி ஞானம் எனும் முன்று பிரிவினையும் ஒப்புகிறவர்கள். துவைத விசிஷ்டாத்வைதமென்னும் இருபிரிவினை வேதார்த்தத்தால் மேற்கொண்டோ முகி வருபவர்களும், ஜீவனைச் சடமாக ஒப்புகிறவர்களல்லராயினும் நியாய வைசேஷிகர் மதப்படி மற்றயுத்திகளை ஒப்புக்கொள்பவர்களை. எல்லா மதத்தினரின் கொள்கையும் ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவு முண்டென்பதே. ஜீவனுண்டு ஈஸ்வரனில்லை யென்னும் நிரீஸ்வர சாங்கிய மதமும் ஒன்றுண்டு. அநியாத ஜீவன் பூதியங்களின் வேறுபு ஒன்று உண்டென்று ஏற்றுக் கொள்வதால் இச்சாங்கியரையும் ஆஸ்திகரென் றொப்பிக்கொள்ள வேண்டியது. பொளத்தர் நாஸ்திகர் என்பதில் தடையில்லை. எவ்வித துன்பத்தையும் மீள்பத்தையும் அனுபவித்துவரும் ஜீவனை இல்லையென்பவர் எவ்விதத்தில் ஆஸ்திகராவர்?

சற்குணசிலனை! ஜீவன், ஈஸ்வரன், ஜகம் என்பவற்றைப்பற்றிச் சொல்லும் மதத்தினர் முத்திக்கு ஏதுவாகக் கொள்ளும் விசேஷணங்களைக்கொள். பூர்வமீமாம்சையார் முத்திக்கு ஏது கர்மமே என்றும், சைவவைணவர் பத்தியே யென்றும், துவைத விசிஷ்டாத்வைதிகள் பத்தியோடு ஞான மென்றும், சாங்கிய நியாயவைசேஷிகர்கள் பதார்த்த பரிசீலன ஞானமே யென்றும், கொள்ளுகிறவர்கள். இவர்களெல்லோரும் பூதங்களாகவும் பெளதிகங்களாகவும் காணப்படு மவைகளே உலக மென்பவர்கள். நாம் பிரத்தியட்சமமாகக்காணும் பூமியாகிய மண்ணும், சமுத்திரமென்கிற ஜலமும், சூரியனென்னும் நெருப்பும், காற்று, ஆகாயம், என்கிற ஐந்துமே பூதங்கள் எனப்படுவன. சீடனை! பூதியமென்றால் கலப்பில்லாத பொருள்கள் என்றல்லவோ பூர்வம் சொல்லினேன். அவைகள் அறுபத்துநான்கல்லவோ? அவ்வறுபத்துநான்கின் கலப்பு பொருள்

களை இவர்கள் பூதமென் தெப்படி கொண்டார்கள். இவர்கள் அறிவுடையவர்களாகவே தோன்றுகிறார்கள் எல்லது துட்பவதிரியையுடையவர்கள் என்மெப்படி ஒப்பக் கூடுமென்று நினைப்பது அவர்கள் தாம் கொண்ட பாரமாத்மாணை விளக்கப் போதுமானவைகளை எடுத்துக்கொண்டால் என்மெ நினைக்க வேண்டும். இப்போது நாம் காணும் முன்சொல்லிய விரிவாய் பூதங்கள் பஞ்சகாண பஞ்சமகா பூதங்களென்றும் காரிய பூதங்களென்றும் இவர்கள் கொள்ளுகிறார்கள். இவைகளைக் காண்பூதங்களென்று சொல்லுகிறதில்லை. ஆனால் காண பூதங்களில் நான் கைபாரமானு ரூபமரீதவும் நித்தியமாய் என்று மிருப்பனவாகவும் சொல்லுகிறார்கள். ஆகாயத்தை வியாபகமாய் என்றும் நித்தியமாயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்கள், இப்படிச் சுவர் கூறுவது எவ்வித கருவிகளின் சகாயமு மின்றி இயற்கையிலுள்ள ஞானேந்திரியங்களென்னுங்கருவிகளால் எவர்களும் எவ்விடத்தும் எளிதில் உணரக்கூடியவைகள் என்றே நினைந்து ஐந்து பூதங்களாகச் சுருங்கியுரைத்தார்கள் போதும். இதன்றி காலத்தையும் திக்கையும் வியாபகமாகவும் நித்தியமாகவு மிருப்பதாக ஒப்புக்கிறார்கள். சிலர் மனதை அணுவாகவும் நித்தியமாகவும் சொல்லுகிறார்கள். அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் நியாய வைசேஷிகர்கள். மற்றையோர் இதைக் காரியப்பொரு ளென்கிறார்கள். சிலர் ஜீவனை பாரமானுவாகவும் சிலர் மகத்தாகவும் சொல்லுகிறார்கள். அணுவென்போர் இராமதுஜாதியோர். மசத்தென்போர் சாங்கியர் சைவர் முதலாயினோர். இவர்கள் சொல்லும் விதமாக ஒவ்வொரு கருத்தையும் விரித்து சொல்லத்தொடங்கினால் நான் சொல்லவும் நீ கேட்கவும் இருவர் வரணாம் போதாது. ஏனெனில், இவர்கள் கான்கு வேதங்களில் ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையை ஆதாரமாகக் கொண்டு அதற்குச் சாதகமாக 18 ஸ்மிருதிகளையும் பதினென்புராணங்களையும் ஆறு சாத்திரங்களையும் உதாரணமாகக் கொள்வது போதாமல் பாரதம் இராமாயணம் என்னும் ஹிதிகாசங்களையும் கூறத்தொடங்குவார்கள். இவற்றால் விரியும் சுத்தேசக்கருத்கும் தவற்றிற்கவர் பின்னுக்கடும் சமாதானங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு வந்து பின் இவர்கள் இதை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு இப்படி சித்தாந்தப் படுத்துகிறார்களென்று சொல்லி காட்டப்புகில் என்னால் முடிவுபெறுமென நான் நினைக்கவில்லை. அனகிராது. ஏனெனில் அவர்கள் சித்தாந்தமாகத் தாங்கொண்ட கருத்தைப் பரிபாசிக்கே தெரியக்கக் கூடுமென்றும் அதுவும்

காலமும் இயற்கை குணமும் வருப்படியும் பார்த்தே சொல்ல வேண்டுமென்றும் அவர்களுக்கே தாஞ்சொல்வது தெரிபுமென்றும் மற்ற்றையோர்க்குத் தெரியாதென்றும் சொல்பவர்கள், ஆகையால் அப்படிக்குநான் காட்டினாலும் அது அவ்வளவோடு முடிந்துவிடுமா? முடியாது. இப்படி கட்சி பிரதிகட்சிகளைச் சொல்லிக்கொண்டு வருவதில் பூரணபிரயோஜனம் ஏதாவது உண்டாகுமா வென்னில்? இல்லை. இல்லை. தீராவழக்காகவும் போராகவும் சந்தேகமாகவும் என்று மிடுக்கும். இதன்றி சொல்லுகிற எண்களும் கேட்டு முனக்கும் வாழ்நாட்கள் கற்ப பரியந்தம் நீடித்திருக்கின்றும் பயன்படாது. என்றும் ஒருமதமும் முடிவு பெறுது. பெற்ற தெனச் சொல்லுதும் அப்பிரிவை சார்ந்தார் ஒப்ப மாட்டார்கள். இவர்களிடத்தி லெல்லாம் கற்ற சாமர்த்தியத்தோடு தூபிரான முமிருத்தலால் தம்மதம் தாமுவடைய இடங்கொடார்கள். கின் வழக்காவது தொடுப்பார்களே யொழிய விட்டு சுமடாரார்கள்.

குமுத்தாய்! நான் உனக்கு 4 வேதத்தையும் சோஸ்திரத்தையும் 18 ஸ்மிருதிகளையும் 18 புராணங்களையும் இதுகாசங்க ளையும் இவற்றிற்குப் பின் பெரியோர்க ளெழுதிய எவ்வகை நூல்களையும் பிரமாணமென் றெடுத்திக் கொண்டே ஜீவான்மா இலக்கணத்தைச் செப்புகின்றேன். நான் சொல்பபோவது சாத்திரங்களுக்கே யன்றி யுத்திகளுக்கும் அதுபவத்திற்கும் ஒத்திருக்கும். எந்த சாஸ்திரமானாலும் அதுபவ பிரமாணத்தை றெயிக்காது. ஏனெனில் பெரியோர்கள் அறிந்தனுபவித்தவைகளே யே வேதமாதியவற்றில் விளம்பி யிருக்கிறார்கள். வேதம் சர்வஞ்ஞனைய ஈஸ்வரனுபவமாகையால் அவனருள் பெற்றோரும் அவ்விஸ்வரன் அனுபவிக்கச்செய்ததை விளக்கியிருக்கிறார்கள். இதில் தடையிலலை. பெரியோர்கள் அதுபவித்து எழுதியவையே வேதமாதியன வென்று நான் முன்னமே உனக்குச்சொல்லியிருக்கின்றேன். அதுபவமில்லாத வார்த்தை அபரோக்யஞான சாஷாத்காரத்தைத் தாது. முடிவை இவ்விடத்திலும் இக்காலத்திலும் அடையக்கூடாததால், கப்பிக்கை மாத்திரமாகவே இருக்கும். நாம் கொண்ட கப்பிக்கை ஏதார்த்தமோ விபரீதமோ என்னுஞ் சங்கைக்கு என்றேனும் ஓடந்தராமல் இராது.

இவ்விருக்க, இந்துக்களில் ஞானிகளாயுள்ள பேர்கள் எந்த மாதிரித்தையும் எந்த மதத்தையும் எந்த நூலையும் பூர்வு பட்டியாக வைத்து அல்லது சித்தார்த்தமாகவாவது ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள்

காரணமே தென்பையாகில் இவ்விந்துக்கள் தங்கள்வேதத்திலில்லாத அபிப்பிராயம் கற்றவர்கள் கல்லாதவர்களாகிய எவ்வித மனிதர்களிடத்திலும் உண்டாகாதெனத் தீர்மானித்திருக்கிறவர்கள் திரிகுணசம்பந்தமுடைய விருத்தி அந்தந்த யமயக் காலத்தில் தோன்றும் அநுபவாகாரமாக விளங்கி விவகரிப்பதால் சர்வ அபிப்பிராயமும் சமயோசிதமாகக் கொள்ளத்தக்கன வாதலால் எவ்வித அபிப்பிராயங்களும் தங்கள் வேதத்தில் பூர்வபட்சமாகவுடனும் சித்தாந்தமாக வேணும் அடங்கி கிடக்கின்றன வென்று கொள்ளல் அவர்கட்கு நிராட்சேபம். இந்துக்கள் தங்கள் வேதத்தை அகாதியென்று ஒப்புக்கிறவர்கள். காரணம் இப்போது துணக்கு விளங்காதாகையால் சமயம் வந்தபோது இதைப் பற்றி யுணக்குத் தெரிவிக்கின்றேன். இப்போது தெழுதப்பட்டிருக்கும் வேதாதிசகவ தூல்களும் மூலங்களாலேயே சொல்லப்பட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றனவென நினை. எவரால் எழுதப்பட்டனவாயினும் இன்றியமையாதவற்றை எவரும் நிராகரித்துக்கூடப் பது கூடாது. உள்ளது போகாது; இல்லது வராது, என்பது என்னைக்குங் கெடாத ஞாயம். ஏதக்குறைய வேதங்களின் நிரிவாகிய 1130 உபநிஷத்துகளும் பெரியோரால் செய்யப்பட்டன வேயென்பதில் சந்தேகமில்லை. இவற்றுள் 103 உபநிஷத்துக்களில் மோட்சத்திற்கு முக்ய காரணம் ஆதமஞானமே யென்று உரைப்பன. பெரும்பாலும் இந்த உபநிஷத்துக்கள் ஓதும் ஆதம ஞானத்தால் மோட்சம் பெற முயற்சித்தல் அருமை யென்றயர் வோர்க்கு, சிறிதாக மனத்தாற செய்யும் யோகமாதிய கர்மத்தையும் அகனையும் கடின மென்று நினைப்போர்க்கு வாக்காலும் காயத்தாலும் செய்யத்தக்க கருமங்களையும் சிறிதாக கூறுகின்றன. மற்றைய உபநிஷத்துக்களோவெனில் இவ்வுபநிஷத்துக்களின் கருத்திற்குச் சிறிதும் முரண்படாது ஞானமடையும் பரிபாகம் பெறப் பொருட்டு இரங்கி, மறைவாக ஷ்டி கருத்தைப் புரப்பொருள்களின் மீது வைத்து அந்தர்முகத்தில் சூருவா லறிந்து செய்ய வேண்டிய சாதகங்களைப் புறப்பிற் செய்ய விதிக்கின்றன. இப்போது யான் உணக்குச் சொன்ன ஓக்கருத்து உள்ளதனை யுள்ள படி யுணர்ந்த அபிரோட்ச ஞான சாக்ஷாத்கார ஞானிகளுக்கு ன்றி பற்றையோர்க்குப் பொருந்த வருமை. இனி ஜீவான்மாவின் இலக்கணத்தைப்பற்றி பேசுகிறேன். ஜீவான்மா வென்பது ஞான வடிவாகிய அகாதி நித்ய பொருள். இது தேகத்தை யோர்க்கு யாவொன்றும் ஓர்கால் எனதெனவும் கொள்வதும் உறுதுமாக விருக்கின்றது. இது கர்ம சரீரமாகிய தூலதேக

மழிந்தபோதும் அழியாத சூக்குமத் தேகத்தோடும் வாசனையோ
டும் எக்காலத்திலுமிருந்து அக்கர்மத்திற் கொத்தபடி, மீளவும்
பூலோகத்திலேனும் நாகத்திலேனும் சுவர்க்கத்திலேனும் தூல்
சரீரமடைந்து சுகதுக்க மிரித்தையும் அடைவது. சுகத்தைச்
சுவர்க்கத்திலும் துக்கத்தை நாகத்திலும் மிரித்தைப் பூலோகத்
திலும் அடைவது. இத்தகைய ஜீவான்மா என்றும் பூதியங்களின்
வேறுனதே. பூதிய பரமானுவைப் பார்க்கிலும் மிகு துட்பமா
னது. என்றால் சிறியதென நினைவாதே. அந் சூக்குமமான
தெனவறி. பூதவணுக்கள் துட்பமானவைகளாயினும் காரியப்பட்ட
டபோது ஒன்று மற்றொன்றில் வியாபிப்பதாகவும் ஒன்றில் மற்றொன்று
வியாபியப் படுவதாகவு மிருக்கின்றன. பிருதிவி சமுத்
த்திரத்தில் வியாபியமாம். சமுத்திரமோ பூமிமுழுதும் வியா
பித் தீரமாக்கி மும்மடங்கதிகமாய் வியாபகமாகிக் காணப்படுகி
றது. நீர் வியாபிக்கக்கூடாத குருத்துவமுடைய பொன், வெள்ளி,
யாதி லோகங்களிலும் வைரமேறிய அல்லது ஏறாத இரத்தினாதி
கற்களிலும், ஜலத்திலும், நெருப்பு பிரவேசிக்கிறது. அதுபோ
லவே மண், நீர், நெருப்புக்களில் காற்றுவியாபிக்கின்றது. ஆகைய
மோ அந் சூக்குமமாகி காற்றாதி காண்கிலும் வியாபிக்கின்றது.
இவற்றிற் கெவ்வாம் அந் சூக்குமமாகிய ஜீவான்மா அந்தக்காண
மாதி சரீரத்தில் வியாபிக்கின்றது. இங்ஙனம் வியாபிக்கக்கூடிய
தனையே சூக்டமெனக்கொள்ளப்படுகிறது. பரமான்வினுஞ் சூக்
குமமான தொன்றில்லை. பூதியங்கள் காரியப்பட்ட காலத்
தில் வெட்டுக்குத்தாதி ஊறுகளை அடைவதுபோல எவ்வித பொ
ருளாலும் ஜீவான்மா ஊறுபடுவதன்று, ஜலத்தால் நனைவதன்று,
நெருப்பால் தகிக்கப்படாதது, ஆயுதங்களால் கண்டிக்கக் கூடா
தது, காற்றால் அசையாதது என அறி. இத்தகைய ஜீவான்மாவும்
புனர்ஜன்மமு முண்டென இந்துக்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்
கள். கிறிஸ்து மகம்மதியர் முதலியோர் புனர்ஜன்மத்தை ஒப்பு
கிறவர்களாக பேசுகிறார்களில்லை. சுவர்க்கத்தையாவது நாகத்
தையாவது ஜீவன் அடைந்தபின் மீளாம விரும்பாதே மேலான
ரூபமெனக் கொள்ளுகிறவர்கள். இந்துக்கள் அப்படி. கொள்ளு
கிறவர்கள் எல்லர். மீளா நாகம் நசுனைக் கருவியற்றவரென பேசு
தற்கு இடத்தருதலால் ரூபமாகக் காணப்படவில்லை. மற்றொப்
படி கொள்ளுகிறார்களென்னில் வேத விதித் தெய்வப்படி
கூட்டு பொய்யொழுக்க மொழித்து இம்மையிற்றானே அநியா
மையின் பயனாகக்கொண்டதேகாபிமானத்தை விட்டு நீண்ட

அட்பொருத்த தீயின்க

ஊத்தரவு நிறைவுற்றபொழுது மோட்சமுடைந்து ஊக்கஞ் செய்தியின் நிப்பந்தமானந்த வடிவாகி என்று மிலகெக்கொண்டிருக்கு மென்றும், மற்றைய காலங்களி லெல்லாம் பல தாரதம்மிய முள்ள தூலதேகத்தைச் சூக்கும் காரண தேகங்களோடு பெற்று, சுவர்த் கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இகத்திற்கும், சுழன்று திரிந்துகொண்டிருக்கு மென்பார்கள். இது இந்துக்கள் கொண்ட வேதத்திற் சொல்லும் சித்தர்த்தமே அன்றி யவர்கள் யுத்தியாற் சொல்லு மவைகளல்ல. ஜீவன் ஞானமுடைந்த காலத்தில் காரண தேக மாகிய அஞ்ஞான மழிந்துபோவதால் சூக்கும் தேகத்தையு மொழிந்து பிறப்பிதப்பற்றுசு சுகரூபமாகிய ஆயத்தை யறிவே டிருந்த விடுகிறது. சூருட்டியில்லாது ப்ளையகாலத்தில் ஜீவான் மூ அதிசூக்குமாகிய வாசனாகிவிட்டிருக்கும் சீரத்தோடு, காரணதேகமாகிய அவித்தையி டடங்கி யிருக்கின்றது. ஞானத் தாலன்றி காரணதேகமாகிய அவித்தை என்றும், எவ்விடத்தி லும் எவ்விதத்திலும் அழிவெ யுடைகிற தில்லை. ஆகையால், ஜீவான்மூ ஷேதங் கற்று ஞானம் பெற்று விதிப்படி நடந்து பர மான்மபோதத்தை யடையவேண்டிய தவசியமாக விருக்கிறது. இனி இதனைய ஜீவான்மூ இல்லபென்பதைப்பற்றி உண்டா கும் சங்கைகளுக்கு விடைகளைச் சொல்லுகிறேன். சீடனே! நீயும் நானும் கிடையாது. பூதிய, சோகையா லுண்டாகிய தொழிற்சத்தியே நீயும் நானும் என்று கொள்வோ மென்னில், நாமி ருத்தல்லவோ நமமைப் பூதியைச் சேர்க்கையாலுண்டாகிய சத்தி யென்று மதிக்கிறோமெனச் சொல்ல வேண்டி வருகிறது. முடி யாக நாமில்லாமற் போவோம், பூதியங்கள் என்று யிருக்கும் என் பதை, நாம் இப்போது ஒப்பிக்கொண்டாலும், நாம்ருநதல்ல வோ அனாதயும் ஒப்பிக்கொன்னுகிறோம். இதனால் நாம் இருந் தே நமமை இருக்கிறவர்களுமாகவும் இல்லாமற் போகும்வாக னாகவும் நமமை நாம் நினைக்கின்றோம். நாமில்லையாகில் பூதியங் கள் நினைவாக விருப்பன வென்பதையும் நம தின்மையையும் உணர்ந்துகொள்ளு தெப்படி?

இதன்றிப்பூதியங்களின், சேர்க்கையா லுண்டாகும் ஓர் சத்தி யே ஜீவான்மூ வென்பதைப் பற்றி எனக் பூதியச் சேர்க்கையா கெதகவுண்டதன் உதித்தின்றன. அவற்றை வாத் சத்தியே ஜீவான், யுனக் குணர்த்தமெனேன். நீ இதை யோ மா எதில்திண்மதுப்பு. சிந்துப்பு, நான் பூதிய மதத்தின்கொல் னும் பூதியங்களே தாது முடிவ தேகம் கிறான் பூதிய, வருவனகளாகக் காணப்படுகிறான் வென்பதை

ஒத்துக்கொள்ளுகிறேனெயொழிய ஒழிப்பே னில்லேன். அன்றிப் பூதியங்களைக் கடினப் பொருள்களாகவும் இளகற்பொருளாகவும் ஆயிராகவும் காணப்படுகின்றனவென்பதையும் சம்மதிக்கின்றேன். ஆனால் இனமாகளின் கூட்டுறவால் அறிவென்னுமேர் சக்தியுண்டாகி, அச்சத்தியை இவ்விவக சுகதுக்க போகத்தை யறிப்பித்து, முடிவில் சொருப மற்றப்போகிறதென்பதை மாதிரிம் ஒப்புவதில்லை. ஏனென்றையேல், பூதியங்கள் கலந்தபின் னுண்டாகும் அறிவு, தான் பிறவாழன் னடந்த பூதச்சேர்க்கையையும், சேர்க்கையால் தான் பிறந்த வித்ததைப் முணர்ந்து அநீதியை விரும்புகிற விளக்கப் புருந்தது, அநிசயமாகக் காணப்படவில்லையோ? எவனேனும் பித்தியசுடிமாசத் தற்காலத்தி லுள்ளவைகளையும் தனக்குப் பின் னுண்டானவைகளையும் அறியு மாற்ற னுடையவராக அதுபவமும் நியாயமு மிருக்கிறதெயொழிய, முன்னுண்டாயிருப்பவைகள் தான் சொல்லும் விதமாகவே யுண்டாயினவென்று உறுதிப்படுத்த நியாயமும் அதுபவமு மில்லை. கண்ணெதிர் காணும் காரிய வஸ்துவைக்கொண்டு காரணத்தை யுதித்துணர்ந்துவாக்கலா மல்லவோ; எப்படி புகையாகிய காரியத்தைக் கண்டு அதன் காரணமாகிய ஒருப்பு அவ்விடத்தி லிருக்கிற தென்று அறிவேறோமோ அதுபோலவே அனுமானத்தில் முன்னடந்தவைகளையும் கண்டுபிடிக்கலா மல்லவோ வென்று நினையாதே. அனுமானமும் ஓர் பிரமாணமே. நினும் அனுமானம் விபரீதமாகவு மிருக்கக் கூடுமர்கையால் அனுமானஞ் சமுசயத்திற்கு டிடமானதே ஒழிய உறுதிபடுத்தற்குரியதல்ல. புகையைக் கண்டு நெருப்பாக்குண்டெனக் கொள்ளல், பழக்கத்தில வந்த அனுபவமே. ஏதேனுமேர் துபவ மினாத அனுமானம் மெப்பொழுதுந் தப்பித்தமையாம், ஏனெனில்; எவ்விடத்திலும், எச்சுலத்திலும், எவ்வித பூதச்சேர்க்கையாலும் அறிவென்னுமேர் சக்தியுண்டாகி பொருள்க்கண்டார், கேட்டார், கூட்டுவர் சொருவருவ கெண்டயர். பூதியங்களைக் கருவிக்கா வெவரும் பிரித்தல், கூட்டியும், திருத்தியும், உணருகிறார்கள். அப்படிக்கவர்கள் பிரிக்கும்போதிலும், கூட்டுமபோதிலும், கூட்டியபின்னாகியும், அறிவென்னுமேர் சக்தியை யுண்டாக்கியும், உண்டாகிடுபின் னறித்தல் கூட்டினும் இனிகட்டுவாரும் இலிராவர். எவ்வித சக்தியையும் பிரித்த அறிவென்னுமேர் சக்தி யுழங்குகட்டலாமே. இதோர் பெரிப் காரியமன்றே. வித் யாவ்வகையிலுந் தப்பின என்னை கூறவாரும். சக்தித்த பித்த பூதியம்

களைப் பிடித்த அறிவுநியக் காட்டுவதுபோல, பூதபங்களைச் சேர்த்துச் சீர்ததையும் அறிவென்னுந் தொழிற் சக்தியையும் உண்டாக்கியுங் காட்டலா மன்றோ. அப்படிக்குச்செய்யும் சாமர்த்தியம் இவர்களுக்கேன் இல்லாமற் போய்விடா தெரியவில்லை. உண்டாவது இயற்கையும நாம் செய்வது செயற்கையுமாகுமென்பதோல், இயற்கையாக அறிவும் ஒன்று உண்டெனது ஏன் கொள்ளுகோர்க் கில்லை. சதிருக்கட்டும் பூதபங்களை சீர உருவைத் தரிக்குமுன் அறிவென்னுஞ் சக்தியைப் பெற்றிருந்தனவா? சீர மாக்கக் கூடுஞ் சமயத்தில் பெறுகின்றனவா? சீராமாக்கக் கூடியபின் பெறுகின்றனவா? அறிவென்னுஞ் சக்தி எப்போ துண்டாகிறது? உலகத்தற்கு முன்பே பூதபங்கள் அறிவென்னுஞ் சக்தியைப்பெற்றிருந்தன வென்பதற்கு அதுபலமும் ஆதாரமும் இல்லை. உண்டாகக் கூடியது இயற்கைக்கு மார்க்கம் இல்லை. எதனுமெனின் ~~உண்டாகாதது~~ ஒரே காலத்தி லுண்டானதாக கிருந்தால் ஈசனாததில் அனை பிழிபக் காரணமில்லை. பூதபங்களைப் பிடித்தப் பார்த்தும்போதும் அப்பூதபங்கள் அறிவை படைத்தே வினங்கவேண்டும். அப்படிக்கிவ்வமைமால் சேர்த்த பின்பே அறிவைப் பெற்றதெனச் சொல்லல் வேண்டும். அப்பூதபங்கள் அறிவென்னுஞ்சக்தியை பின்னடைபு பெறமேல், அப்படி பின்னுண்டாகு மறிவிற்கு நாம் தேகசம்பந்தம் பெற்றால் பசி, தாகம், காமம், முதலியன நமக்க உண்டாகும். நாம் அதற்குத்தக்க அன்னபாணாதி வடிவப்பொருளுடையதேட முயற்சிக்க வேண்டியதும் அப்படி முயற்சிக்கத் தக்க விதமாக உருவெடுக்கவேண்டும். இன்னமூடப் பூதியங்கள் அறிந்து தக்க கருவிகளோடு சீரமாக அமைந்ததெனல் அருமைமயிலும் அருமை. அன்றியும் அம்முடப் பூதியங்கள் காய், பூனை, குதிரை, யானை, மாடு, ஆடு முதலிய மனிதப் பிரயோஜனகாரிக ளாகிய மிருகங்க ளாகவும், கிளிகளுடன் மயில் முதலிய பகழிகளாகவும், கரு நிமிக்கிவாதி ஜனஜந்துக்களாகவும், இவ்வோக பாலோக புத்தியோடு கல்வியும் பாஷாஞ்ஞானமு முடைய மனிதராகவும், உன்னதில்வெவ்வா தேகங்களுக்கும் மிகவும் பயன்படத்தக்க தானியம், காய், கனி, பிழிந்து, சாகமாகிவிடாததும் கொடி, செடி, புல் கிருக்கெண்ணெய் ஒன்றிற் கொன்று தாழ்ந்திருக்க வேண்டுமெனவு நினைந்தருவெடுத்தன் வென்பது அசம் பாகித நாகவே மிருக்கின்ற தன்றோ? அன்றியு மம்முடப்பூதியங்கள் “கடும் கூடிய பின்னர் நமக்கு ஓரறிவாதிப ஆதரி யபவஸூழ் அவற்றையுளும் ஓர் யஜமானனாகும்” அறிவென்னுந் தொழிற்

சக்தியுமுண்டாகும். அதற்குப் பசியுண்டாம், தாகமுண்டாம், காமமுண்டாம், குளிர்முண்டாம், குடுமுண்டாம், அழகுமுண்டாம், ஆசையுண்டாம், சுகமுண்டாம், சுககமுண்டாம், கியாதிகளுண்டாம், சக்தியுமுண்டாக்க வேண்டி வரும், இவைகளுக்கெல்லாம் தேவையான பொருள் வடிவ மாயோமென அறிவினிதித்தெரியாமலே கூடி ஒவ்வொரு வர்க்கத்திலும் ஆணாகவும், பெண்ணாகவும் உருவெடுத்தன வென்னில் இதனம்பக்கடியகிதமாக விருக்கின்றதா? இதனை நம்புவோர் யாராக விருக்கவேண்டுமே? நம்புவோரும் நம்பினோரும் பூர்வ பூதிய ஸ்திதியைப் பெற்றிருக்கின்றார்கள்போலும். அன்றியும் அப்பூதியங்கள் கலப்பாதா வடிவெடுத்த அறிவடைந்தபின் காணவேண்டியதற்குக் கண்ணாகும், கேட்கவேண்டியதற்குக் காதுகளாகும், முகாவேண்டியதற்கு மூக்கும், கவையுறிய காக்கும், தேவையான பொருள்களைப்போயுண்டாய் கால்களும், தேகேந்திரியாதிய எவற்றிற்கும் தேவையானவைகளைப் பரிசு, எடுக்கக் கொடுக்கப், பெறத்தக்க கைகளும், போதிக்கத்தக்க ஆண்பெண் குழியும், கொள்ளக் கடிக்க வுதவும் வாயும், வேண்டுமென எப்படி யறித்த கூடியிருக்கும்? ஐயையோ! இதைச் சிந்தனும் நம்பலாமென நினைப்பதற் கிடவகாவினோமே. உலகத்தல் விருட்சாதிகள் கிதைகளாலும், இலைகளாலும், கிளைகளாலும், உண்டாகின்றனவே யொழிய பூதியங்கள் கூடி புண்டாகக் காண்கின்றோ மில்லையே. பூப்படியே முட்டைகளாலும், கிபர்வையாலும், பல ஜந்துக்கள் பிறக்கக் காண்கின்றோம். பூதியத்தலத்தண்டாகக் கண்டார் காண்கின்ற ரெவர்? பைபினிடமாகக் கட்டுண்டு பிறக்குமுயிர்களும் ~~யாத~~ கக்கெ டரோணிதக்கலப்பால் உண்டாகின்றனவே யொழிய, பூதியங்கள் கேரே கூடி புண்டாக்க வுண்டாதொன்றுக் காணப்படவில்லை. சிலர் ஆதிபிற் பூதியங்கள் கூடி இவ்வறுவகைத் தொற்றமாக வுண்டாகிப்பின்னப்படி கூடவேண்டிய அவசிய மின்மையாலு அதனை மறந்து நித்தின்றன வெனவுக் கூறுகின்றனர். அவசியமும் அவசியம் மின்மையுக் கூடிய பின்னுண்டாகிய தொழிற் சக்தியாம் அறிவிற்கே தெரியு மல்லாது மூட பூதியங்களுக்குத் தெரியாதாகையால் அவைகள் தங்காரியத்திற் குன்றவேண்டிய காரணம் ஒருசிறிது மில்லை, இவ்விருக்கட்டிம், கண்களானவையோ தூக்கினை பண்பு வகைச் செய்யும் உரோம வகைகால் செப்பணிப்பு பட்ட இரு இரப்புவகை மூடவுக் திறக்கவுக் கூடியகிதமாக வடைக்க அடியியின்றி பள்ளங்களில் மறைத்திருக்கவேண்டி மெனதும்,

அனுபவாநந்த தீபிகை

காதுகளானவை சத்தக் காற்றைத் தடுத்துச் சிறு துவரங்கள்நூக்
ருள் ளாதிக் கொள்ள மேல்லிரிந்து அடிநுவிழ் திருக்கவேண்டு
மென்றும், மூக்கானது உணவு பதார்த்தங்களின் மணத்தை யறி
யிக்க ~~காது~~ படுத்திருக்கவேண்டு மென்றும், பற்களானவை
மூலனைப்பட்டு வாய்க்காட்காப் பதார்த்தங்களை உளி யென்று
மாயுதத்தைப் போல வெட்டுதற்கு கூர்மையாகவுந் தட்டையா
கவு முருவெடுத்து முன்னிற்க, மற்றுஞ் சில அரைக்கக் கூடிய
விதமாக சதிராகிருதியுடைய தட்டையாகவுந் புறநிருக்கவேண்டு
மென்றும், அதுபடாத நரீபோன்ற பொருள்களைத் துண்டு பறி
த்த தக்கவிதமாயவை இவ்விரண்டிற்கு மிடையின்றிகவேண்டு
மென்றும், நாகமானது புரண்டு பற்களுஞ்சு சகாயஞ் செய்யவுந்,
எழுந்து வளைந்து ஒலிவேற்றுமை படுத்தவும் கவைகளைத் தாங்
கிக்கொள்ளவுந் தக்கவிதமாய் எலும்பின்றி ஈரத்தோடிருக்க
வேண்டுமென்றும், இப்படியே ஒவ்வோ ரவயவமும் பின்னடக்க
கேண்டிய தத்தற் தொழிலுக் கேற்ற விதமாயுருவெடுத்த தக்க
கிடத்திலிருக்க வேண்டுமென்று மம் முடப் பூகிபங்கள் எப்படி
தெரிந்து கூடியிருக்கும்? இதைபெலாம் யோசிக்குவதால் திரிபூல
வுணர்ச்சியுள்ள ஞான வடிவாகிய ஓர் பொருளிருந்தே இப்பூதவடி
களைக் கூட்டியிருக்கவேண்டுமென நினைப்பதற் கிடமுண்டாகின்
றது. அப்படிக்கேள் ஞான வடிவாகிய பொருளின் ~~காது~~
யத்தை விப்பூதிபங்கள் பெறுதற் கவசியமில்லை, இவைகளுக்கே
அந்த வல்லமை இருக்கின்றதெனில், பரகாணுக்கள் ஞான
முடைபனவாக வேண்டுமே. ஞானமுடைபனவாகனோ யாமாமின்
ளாகால் ஞானமற்ற சடசுவமாகக் காணப்படக் காரண மில்லை
யன்றா

பேனே! உலகத்திலுள்ள எவ்விதமான ஜீவ சரீரங்களி னவு
யவங்களைப்பற்றி யோசித்துப்பார்த்தாலும்
ஞானவடிவ ஈஸ்வர ஓர் சரீரக்குறியே கிடவுள் அச்சரீரத்தை
நீயே மட்டினும். யபிமானிக்கு முயிர்வன் வசிக்க வேண்டிய
இடத்திற்கும், புசிப்பிற்கும், சுகத்திற்குந்
தக்கவிதமாக அறித் தணயத்ததால் புலப்படுகின்றதே வெளிநிய
அறிவற்ற பூகிபங்களின் கடி இவ்வருவதனையும் பெற்றதால் நீனைக்
க என்னமெழுத வில்லை. நான் முதலிற் சொன்ன கிருட்டிமுதல்
மனிதரீருதக் கொள்ளப்பட்ட ஜீவ தேகங்களின் அனல்வகை
மொல்லாய் அனல்சரீராபிமானியாவே ஜீவனின் இச்சை சிரியா

ஞானப் பிரயத்தனங்களுக்கு ஏற்ற விதமாகவே யிருக்கின்றன, என்பதைத் தனித்தனி விளக்கப் புதுதரில் அவையாலும் உண்மையேயாம். தகையுறு ஆகையால் கடவுளின் அபார சக்தியை வர்ணிக்க அவரானுமாகாதென்கிசைக்கின்றார்கள். ஒரு சேற்றின்பதத்தை யறிவதில் பாரண சேற்றின் பத்ததைத் தெரிவதுபோல ஒரு தேகத்திலுமிருந்து அவயவாகதால் எல்லாப் பிராணித்தினவயவத்தையுமறிந்து கொள்ளலாம். மாணக்களை இலையுதிர் காலத்தில் யாதொரு சுவகதேதமுமின்றிக்கடிடமாத்திரமாக நின்றமாமாதிசுள், வசந்த மாரிதாலத்தி லிசை, தளிர், பூ, காய், கனி, விதை யா ளினார், பறவையுந் தனிவ்வி அவையாலும் தனைத்தேடி வந்த டைய முயிர்களுக்கு ஒளியாமலும், நின்ற நிலை நிரிந்து ஓடி மறையாமலுமிருந்து, பக்குவப்பட்ட ஆலை, காய், கனியாதிகளை சிறுமாமக வுதிர்ந்து அவையனைப்பெற வுதவுகின்றன. மீள மீள இவ்வாறே செய்து வருகின்றன. இங்ஙனம் செய்துவரும் விருஷம் யொன்றின்று செய்கையை ஆழ்ந்து யோசிக்கணும் கடவுளினது காருண்ய மாதி சக்திகளை எளிதி லுணரலாம். இதுவரை நான் சொல்லி வந்தனாயத்தால் சர்வஞானகிய ஓர் ஞானஸ்வரூபியின் அமைப்பாலன்றி ஆப்பாமாணுக்கள் தாமே கூடி பிறப்பன் பயக் கவீவண்டிய பெருநல்கனி னுருவத்தை தரிக்கின்றன வென்பது கேள்விக் கொல்வாம வருபபதோடு யுத்தி யறுபவங்களுகரு விருத்தமாகவே யிருக்கின்றதல்லவா? இது உணக்குந் சம்மதமாக விருக்குமென நம்புகிறேன். ஆனால் சர்வஞானகிய கடவுளை அதுமானப் பிரமாணத்தாற் கொள்ளலாமே பொழிய பிரத்தி யசுமாமகக் கண்டாருண்டாவென பூர்வ பகூத்தவர் கேட்கலாம்; அன்றியும் பூர்வமாமானம் விபரீதமாகவு யிருக்கப்படாதோ? வென்று நாம் பூர்வம் அவர்களைக் கேட்டது போலவே அவர்க ளும் நம்மைக் கேட்கலாம். கடவுள் பிரத்தியக்ஷமே யன்றி யப்பிரத்தியக்ஷமல்ல. ஆயினும்ப் பிரத்தியக்ஷம் துட்ப அறிவி னர்க்கே புலப்படுமன்றி யேனையோர்க்காத லருமை. ஏனெனில் கண்களுக்கல்லாது மற்ற அவயவத்திற்கு உருவங்கள் விளக்கா. ஆதலால்வே ஓசை காதிற்சே பிரத்தியக்ஷமாகிறது. கண்க ளுக்காலதில்லை. வர்சையோ மூக்கிற்கே விளக்கமாகிறது. பரிசு ள்ளவ காற்றோ தொக்கிற்கே விளக்குகின்றது. உரிகையோ காக்கிற்கே விளக்குகின்றது. கந்தம் பரிசம் ருபம் சத்தம் உரி கை உன்னுமல்லாதயும் உண்கள் காணுமோ? காணா, இவ்வுண் டுபாலவே கடவுள் ரூபத்தையும் சர்வதாநந்தாதி ஞானவந்தினை

மலினமற்ற சுத்தசாத்மிக மனமெனும் நின்மல விரூத்தியேபோத்தி யசுமமாக வறிகிறது. இதைவே ரூக்குமபுத்தியென்று னாட்ப வறிவென்றுங் கற்றோர் கொள்ளுகிறார்கள். அனுமானத்தால் அவர்க்கும் நிரூபித்தல் யாவர்க்கு மெளிதாம். இவ்வனுமானம் விபரீதமாக தென்பதற்கு விடை யளிக்கின்றேன். பூர்வபுகழ் முன் உந்நாணமாக வெடுத்துக்கொண்ட கடிதா யந்திரம்போல எவ்வித கருவிகளையு மறிவுடை ய மனிதன் தானுத்தேசித்த காரி ய சித்திக் கருகலமாக விரூக்க தானமைத்துக் கொள்ளுகிறா னென்பதைப் பிரத்தியக்ஷமாக நாமெல்லோரு மெங்குமறிந் திருக்கிறோம். அதுபோல ஈசனென்கிறோம். பூதிய கலப்பால் எண் றேனு மெங்கையினுமோர் அறிவுதிக்க கண்டா ரிருக்கின் அவரனு கானமுக்கொன்னலாம். அங்ஙனமின்று. கடிதா யந்திரத்தைக்கா லங்காட்டத்தக்கவிதமாகவும் மணியடிக்கத்தக்க விதமாகவும் அத தற்கின்ற பொருள்களை யறிந்து கொண்டு அகலாற் பலருக்கும் பயனுண்டாக்கக் கருதிய ஓர் அறிவாகிய ஜீவன் அதை யமைத் துச்சுமைக்கிறான். ஆங்கிலேசனும். பித்தனாரும் பாதிப்பொருள் உலகோர்க்குப் பயனுண்டாக்கக் கூடி எவ்வித யந்திரமாக வும் தாமே யமைதலை யாமெங்கும் கண்டோமில்லை. சடமாகிய அத்தி மாத்திற் காப்க்கும் காப்களின் விதைகளில் சிறு மசகாநு பிராணிக ளுற்பத்தியாவதுபோல ஜடப்பொருள்களின் கூட்டுற வாலேயே ஜீவரொன்னும் சக்தியுணர்வு உண்டாகிறதெனப் பலர் போராடுகின்றார்கள். இப்படிக்கு நிரூப்போர் ஜீவன் ஈசன் என் னும் அறிவுகளின் நிஜஸ்திதியைச் சுவாறுபவமாக உணராதவர்க ளே யல்லது வேதவல்லர்.

சீரத்தின் வேரூபே ஜீவன்ம அறிவு தேகத்தைத் தானே

வயிமானிப்பதினாலேயே ஜனன மாண

ஜீவ பிரதிபிம்ப துக்கங்க ளடைந்துவருகின்றதே யல்லது

உண்டவும் சாட்சி யதார்த்தத்தில் இவ்விபெண்பதே ஞானிக

யறிவும் வேறெனல். ஞாடைய தீர்மானமென்பதற் கையயில்லை.

நாமொரு முட்டைடைய உடைத்துப்பார்ப்

போமாயின் அறிவென்னுஞ் ஜீவான்மா விரூக்கக் காண்கிறோ

மில்லை. அப்படியே உயினை சீரோணிதங்களிலும், விதைபாதிக்கி

ளும், ஜீவான்மா விரூக்கக் காண்கிறோமில்லை. ஆளுகைகள்

தேக வுருவத்தை யடைந்த பின்னர் அதனிடத்து அறிவுண்டா

யிருக்கக் காண்கிறோம். அப்படியே அத்திக்காய் விதையிலும்

உடனுண்டாக அதிலறிவுண்டாயிருக்கக் காண்கின்றோம். இந்த அறிவு அச்சரீரத்தினுள்ளிருப்பதாக வுணர்வது பிசுரு. சரீரத்தினிடத்தில் ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்ப சக்தியிருக்கிறதே தவிர ஜீவனில்லை. சிலரிடத்த பிரதிபிம்ப சக்தியையே ஜீவான்மாவென நினைக்கிறார்கள். சில சாத்திரங்களிலு மிப்படியே உள்ளிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அப்படி சொன்னவைகள் தூல மதியுடையவர்க்குப் புறப்படச் சொன்ன வார்த்தைகளே யல்லாமல் சித்தாந்தமாக. முடிவாகச் சொல்லின் முட்டையி னகத்திலாவது வேறொத்த விடத்திலாவது சரீர வுருவம் பூரணமடைந்தவுடனே அதில் ஜீவ பிரதிபிம்ப முண்டாகத்தக்க அந்தக்காண மென்னும் ஓர் சொச்சமானவிடம் உண்டாகி விடுகின்றது. அப்போது சரீரமாகிய அபித்தைபிற் பிரதிபிம்பமாக யபிமானியாகிய ஜீவன் அவ்வந்தக்காணத்திற் பிரதிபிம்பிக்கின்றான். அந்த அந்தக்காணம் தேகத்தைப் போஷிக்கவும், பத்திரப்படுத்தவுந்தக்க முயற்சியிற் றியுபிடுகின்றது. இவ்விதமாகிய, ஆபாச ரூபங்களையே ஜீவனைப் பலர் மதிக்கின்றனர். இது ஆராய்ச்சியின்மையா லமைந்ததேயாம். இவ்வித ஆபாசஅறிவேChloroform கிளோரிபாரம் முதலிய வஸ்துக்களால் தடைப்படுகிறது. சர்வ கிர்த்தியத்திற்கும் சிவந்தாவாகியும், சாக்ஷியாகியு மிருக்கு மறிவு மாறுகிறதில்லை. மாறிப்போமாகின் மீன் அந்தக்காண முண்டானபின் எனக்குக் குளோரிபாரம் முதலாக் கொடுத்தவுடனே இருளாகவும், மயக்கமாகவும் காணப்பட்டது, பின் எனக்கு தேக ஸ்மரணயில்லாமற் போயது, அதன்பின் என்னை எப்படிச் செப்ததாம் எனக்குத் தெரியாது, தேகஸ்மரண வந்தவுடனே ஸ்மரணடைந்திருக்கும் கதி யெல்லாம் எனக்கு விளங்குகிறது என்று, பூர்வோத்தர ஸ்திதிக்கினை நினைக்கவும், சொல்லவு மிடமில்லை. ஒருவன் கண்கள் விபாதினால் தெரியாதபோதும், காதுக ளப்படியே விபாதிபாற் றேனாத போதும், அவைகளால் அறிந்து ஆக்க வேண்டிய அல்லது அடைப வேண்டிய வேலைகளை புணராதிருந்து, மருந்தா லக்கோப் அல்லவயவவங்கள் சொச்சமான பின் முன்போல் அவைகளாலாகும் காரியச்சித்திகளை யடைகின்றான். இதனால் கண்களுக்குக் காதுகளுக்குத் தந்தொழிவி யறிபுரு சக்தி பற்றிசூத்திரிபுது ஜீவான்மாவு மில்லாதிருந்த தாகவும் நினைக்கக்கூடுமே வெல்லாத கீழே யோசித்ததுப்போல். சிட்டுமே இப்படியே தேகத்தினுள்ள எவ்வித ஒருவியும் விபாதிபாதினும் மருந்தாதேதும் தம்முறையில் விழந்து நிற்கக்கூடும். பின்னும் அடைபவுக்கூடும். அடைபயப்பெறுமில் பொருவுக்கூடும். இதனால்

அடிப்படைத் தீயிதை

இவ் ஜீவான்மா குறைந்தது, வளமுற்றது, இன்மைமையடைந்தது, ஏன்? தீவர்க்காலமோ? நிமிர்வியாதிபால் பரிசுஷணர்ச்சியின்மை ஆம் பித்தத்தால் புத்தி மாறாட்டமும் ஜன்மீ சேதனத்தால் ஸ்மர யில்லாமைமும் மூர்ச்சையால் தேகப்பிச்சைஞாயின்மைபுமுன் டாக ளாம் சிரத்திபட்சமாக தபவிக்கிதும். அப்போதெல் லாம் ஜீவான்மா குறைந்து மீளவும் வளர்ந்து விடுவதாகத் தொள் ளவாமோ? சூனீசாரிபாரத்தைச் சுவாசியாமலே சரீரத்தை பெவ் வித பாதைப்படுத்தினும் தெரிந்துகொள்ளாதிருக்க பய வித விவாதிசன் செய்துவிடுகின்றனவே, அப்போது ஜீவான்மா குறை ந்து விடுகின்றதா? இவைகள் ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்பச்சத்தியை தழிக்கின்றனவே. யொழிய நேரே ஜீவான்மாவைக் குறைக்கவும் முற்றாயின்மைமாகச் செய்வவும் கூடியவைகளல்ல. சிவர சிறு குழந்தைபாகவிற்குக்கும்பொழுது உணக்கு இவ்வளவு அறிவேது? ஸூனீயின் பச்சைசிறமுடைய நாய்புகள் செர்மை நிறத்தைப் பெறுப்பெற படிப்படியாக அறிவு அதிகரிக்கிறது. அதன்பின் வாசிப்பாதிகளிற் பழகப் பழக அறிவதிகரிக்கின்றது. காளுக்கு நான் மூளைக்கு வதுவாசிய பாஸ்பாஸ் என்னுச் தீமுருசற் பாஷா ணச் சத்துடைய வெண்காயமாதிப பதார்த்தங்களை நானோறம் புசித்து வருவதால் பிரகாஸ ரூபமாகிய அப்பாஷாணச்சத்து மூளையிற் சம்பந்தப்படுபட அறிவு அதிகரிக்கின்றது. இவ்வை யாகிற் ரூபக சக்தி குறைந்து காளைடையில் மூளையின் நாய்புகள் பலவினப்பட்டு அறிவென்னுஞ் சக்தியை பிழந்துவிடுகின்றது என்கிறார்கள். இது உண்மையானதும் ஜீவவழிவு வளர்வதுஞ் சுருகருவதுங் கிடையாது. அந்தக்கரணமே வதுவையும் ஈனத்தையும் பதார்த்தங்களா ளடைகிறது. குழந்தைகளுக் கும் சாமானிய வறிவிற்குத்தே யொழிய இல்லாமற் போனதில் ட கல்கியாதிப ப பொருளுணர்ச்சியறிவு சாமானிய ஜீவவழி வல்ல. அந்தக்கரண வதுவேயாம். இதற்கு விருத்தி சுப்யச் சாதகங்கள் பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையாலே உன் டாதிறதென்பதற்கு யாதொரு தடையுமில்லை. இது விருத்தி யடைபிதும் குறையிதும் முற்றங் கிடையாமற்போனபோதிதும் ஜீவான்மாவிற்கோர் பழுதங் கிடையாது. இதைச் சாதாரண மாக யாவருஞ் சுழுத்தி யவத்தையில் பிரதிநிதா மு மதுபவிக்கின் றனர். இப்படி சீர்த்தி ஸந்தக்கரணம் விருத்தியடைந் திருப்ப தையும் ஸூனீசாரியால் பலவினப்பட்டு பேதலடைந்த குறைந்த தையும் முற்றாயின்மைமாகப் போனதையும் மீள உண்டாவதை யும் அறிந்த ஜீவான்மா துர்போது மில்லாமற்போன தில்லை.

போகிறது மில்லை. போவதுமில்லை. இதை யறிவாரா? குழந்தைகளுக்கு மிருகாதிதகளுக்கும் அழியாச் சேவ, வறியின்னியென்று விண்வாழாவெதோடு இடையிலுண்டானதாகவும் விருத்தி கூப்பங்களை யடைவதாகவும் பேசுகிறார்கள். சீடனே! இவ்வித வறிவாகிய ஜீவான்மா தனதிச்சு ஞான விவகாரங்களுக்கு மாறாமாக கழகாரம், கடம், ஆதிபல கருவிகளைச் செய்துகொள்ளுகிறது. தனக்கன்றி ஆர்வியர் பிரயோஜனத்திற்குரிய வந்திரமாதிரி பலபொருள்களைச் செய்துகொடுத்தபின்-பிரதிபலனை அடைந்து அடையாத உபகரித்தும் வருகின்றது. இப்படிக்குப் பரமான்மாவும், ஜீவான்மாக்களின் விளைபடிக்குச் சரீராதிகளை யமைத்து ஜீவர்களுக்குக் கொடுக்கிறார் என்று கொண்டால், இது விபரீத அறமானமாக விடமுண்டா? இடங்காணோம். நான் பிரத்தியக்ஷமாக ஜீவ ஜீவ வறியையும் அவ்வறிவு பின்னுக்குத் தனக்கும் பிரதீத்கும் பயன்றாக்கடிய விதமாகச் செய்யும் கருவிகளையும் உதாரணமாகக் கொள்வதுபோல, ஈஸனையும் ஈஸனுலாக்கப்பட்ட தேகத்தின் கருவிகளையும் தேகத்தையும் கொள்ளலாமென்று நான் கண்டதைக்கொண்டு ரூஜூப்படுத்துவதில் விபரீதமிருக்கக்காரணமில்லையா? இவ்வறுதுமானம்பொருத்தமுடைய தென்றே நினைக்க வாதா விருக்கின்றது. இவ்வறுதுமானம்போல பூதிய மத்தின் செல்வதைக் கொள்ளச் சற்றுமாதிரி மூடத்தன்மையும் மூட்டுக்கொள்கையும் பிடிவாதமுமெனக் கொள்ள விடக் கருகின்றது. எங்ஙனமெனின்;

பூதியங்களில் தேவைபாணவைகளைச் சேர்த்துப் பரிசுஷணர்ச்சி மத்திரமுடைய மாஞ், செடி, கொடி, புல், வகைகளிலொன்றையாயினும் பரிசு, இரக, ஈரறிவுடைய சிப்பி, கத்தை சங்கு முதலியவைகளி லொன்றையாயினும், பரிசு ரசத்தோடு கத்தத்தையுமுன்றும் கிதல் ஏறுப்பாதி மூவறிவுடைய பிராணிகளின் லொன்றையாயினும், அதனோடு கண்ணறிவு முடைய தும்பி; வண்டு பாய்பாதி நான்சற்றிவை யுடைய பிராணிகளின் லொன்றையாயினும், கிலங்கு புள் முதலிய ஐயறிவுடையவைகளின் லொன்றையாயினும், இவ்வா புத்தியுடைய மனிதர் லெவகாரியினும், எக்காலத்திலாவது எவராவது செய்திருந்தாலும் அல்லது விதைமுட்டை, விபர்வை, கல்லை சேரணிது கலப்பு ஆகியவைகளுக்கின்றியுயிரியக்களே என்றேனு மோருருவெடுக்கக்கண்டுக் கேட்டுமிருந்தாலுமே ஒருவர் உளராயின் அவர்களுக்கொன்றும் அதுமன்னத்திற்குத் திருஷ்டார்த்த பிரத்தியக்ஷமிருப்பதால் ஒப்பக்கூடியதாய் அங்கி

கரிக்கலாம். அப்படிச் சில்லாமையால் அவர்கள் சொல்லும் திருஷ்டாந்த மில்லாத அநுபவத்தை நாம் விபரீதமென்று சொல்வதில் தோஷமென்ன? இனிதருக்கட்டும். கண்ணாடியிற்பிரதிபிம்பிக்கும் மனிதநாய்ப்புருவங்கள் அததற்குரிய பிம்பங்களைப்போல அறிதல், வளர்தல் செழித்தல், மங்கல், பலந்தருதலாதீய தொழில் செய்வதில்லைவன்றோ? அது போலவே ஜீவான்மாவின் பிரதிபிம்பமும் அறிதலாதி தொழினைச்செய்யும் சக்தியுடைய தாகாதல்வோ? இப்படியிருக்க அந்தக்காணத்திற் பிரதிபிம்பித்த அறிவுதான் தொழில்செய்யுஞ்செய்கிறது, அறிகிறது என்றுசொன்னால் எப்படியும்பலமெனப் பலர்கேட்கலாம். இப்படிக்கவர்கள் கேட்பது, ஞானிகள் சொல்லும் விஷயத்தி னுண்மையை விபரீதமாக நினைத்துக் கொள்வதே பொழிய வேறல்ல. நியற்பாவையும், கண்ணாடியிற் காணப்படும் பிரதிபிம்பப்பாவையும் (தனக்கதிஷ்டான) ஆகாரமாகிய பிம்பப்பாவை கைகால் முதலியவை யசைக்கதாமுமசைத்துக் காட்டுவது போலவேயன்றித் தாமேயசையுஞ் சக்தியுடையனவல்ல. அதுபோலவே ஜீவான்மா இச்சாஞானக்கிரியைகளை விரும்ப அந்தக்காணாதி இத்திரியங்கள் அவ்வறிவின் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று வினைக்கிடாக அமைதரும் இச்சாஞானகிரியைகளை யடைகின்றன. தாமே கவனறிவாக விருந்து செய்வனவென்று நாமக்கோரஞ் செய்வகிலை. முன்னோர்களு மக்கோரித்திருக்ககிலை. ஜீவான்மாவைத் தவிர சரீர அந்தக்காண இத்திரியங்கள் புவனம் வஸ்துக்களென்னும் யாவையும் ஈசன் அறிவற்ற பூதியங்களாற் சமைத்திருக்கிறனென்று முன்னரே பொய்ப்பிக் கொண்டிருக்கிறோமாதலால், நான் ஜீவன் என்னுமிருவர்களுக்கல்லது கவனறிவுருவம் மற்றெப்பொருளுக்கும் கிடையவே கிடையாது. சாலோகாமுடைய கண்ணானவை கலோகனத்தின் சகாயத்தைப் பெற்று, எழுந்த முதலிய சிறுவடிவங்களை யெப்படியறிவின்றனவோ, அப்படியே ஜீவன் அந்தக்காண இச்சாபுக்களித் பிரதிபிம்பித்து, அல்லது அடுத்தக்கூறுக்காதிபோகத்தையும், விஷயத்தையும் அறிந்தடைகின்றது. எப்படி அக்கவர்கள் கண்ணாடியின் சகாயமின்றி எழுந்தாதிக்காயறியாதோ அப்படியே ஜீவான்மா இத்திரியமின்றி காணவுக், கேட்கவுஞ், கைவக்கவும், முகரவும், பரிசிக்கவும், அந்தக்காணமின்றி அநுபவத்தவைகையுஞ் ககதுக்கண்ணையும், பின் நினைக்கவும், அநுபவத்தையுஞ் சக்தியுடைய தாகாது. ஜீவான்மாவின் கைகாணத்திற் குஞ்மு தூல தத்துக்களில் அடைகின்றது. இப்படிச் சென்று முன்னோர் வகுத்த ஜீவன்சகனத்தின்பப் பகுத்துணராத

வர்கள் பிரதிபிம்பங்களே பறிகொடுக்கவும், தோழிகளைச் செப்.
கொடுக்கவும் அப்படிக்கலைகள் செழுவதால் ஆன்மாவாகியதன்
கொருநிலையினியும் லாபமுமில்லையென்றும் பூமியின்றியுள்ளாயின்
நியும் இச்சாளுன கிரியைகளையும், அபிமானத்தையும், விடாது
அதர்ம வழியிற் பிரவர்த்தித்தும் வருகிறார்கள். இதோடு
வித அதர்மோபதேசத்திற்கு வேதாந்த மெனவும் சித்தாந்தமெ
னவும் பெயர்வைத்து இதையெவரு மங்கிகரிக்க கட்டாயப்படுத்
துகின்றார்கள். இவர்கள் அவித்தையாடியமுன்றலேவையிமான
மும் விடுத்த இச்சாளுன கிரியைகளின்றி உயர்கை வடிவில்
விளங்குஞ் ஜீவான்மாவாகிய சத்தந்த நித்திய ஞானசொருப
த்தை யறியார்கள். இவர்கள் அபரிதமாகஜீவன் ஞானத்தை
புணர்ந்தவர்களே யாவார்கள். இஃதிருக்கட்டும் ஜீவனுக்குக் கர்
மசம்பந்த மெப்படியுண்டாயிற்று. கர்மம் முந்தியதா? ஜன்மமுந்
தியதா? ஜன்மமின்றி ஜீவன் கர்மத்தை எப்படி சம்பாதித்துக்
கொண்டது? கர்மம் மனத்தாலும் வாக்காலும் காலத்தாலுமன்
றே உண்டாகிறதா? ஆஸ்திகாஸாகிய இத்தகன்களெப்படிருக்கன்.
ஜன்மமுந்தியதெனில் முதல ஜனனமெப்படி வந்தது? அதுவரு
வானேன்? என்றாவந்தது? என்று பூர்வபக்தத்தார் கேட்டுக்கேள்
விகட்டு என் அறபவமாகிய விடைகளை கருதி யுத்திய பிரமாண
ங்களுக்கொத்தே உரைக்கின்றேன்.

சீடனே! இவைகளை வெரு ணக்கத்தோடுங் கவனி. என்றும்
உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் எவ்வெப்பொ
புள்வகைமழம் குள்களும், தொழிற்குணமும், வண்ணமும்,
புளர்ஜன்மமும் வடிவு, அளவு, கவைபாதிப பொருட்டுணங்க
உண்டென்கைத் துளில் ஒன்றும் பலவுமாப்பொருத்தியிருக்கக்
காண்கின்றனமே. பெயுறிய தொழிதற்குண
முயில்லாத பொருளொன்றேனுமிருக்கக்கா
ன்கின்றேமில்லை. தொழிலெனினும் கன்மமெனினும் கிரியையெ
னினு மொன்றேயாம். இக்கன்மம், முந்தத்தந்தியியத்தின் (அதா
உருவப்பொருள்களில்) சமவேதித்திருப்பதாம். இக்கன்
மம் வேற்றுப்பொருள் கையேடுகத்தாலும், தஞ்சாந்து கெடுதா
தும் கசிப்பதா விருப்பதால், அபித்தியமானது. அதுபோலவே
ஜீவான்மாவும் நிரலியமாதலால் அகனிதத்தும், இக்கா,
வும், பிரயத்தனம், சமஸ்காரமுதலிய கர்மமும், நித்தியம்
மும், சத்தந்தம் முதலிய குணங்களும், அகாலியாகவே
கிறது. கர்மத்தால் ஜன்மமுண்டாகிறபடியால், கர்மம் காரண

மும் ஜன்மம் காரியமுமாகக் காணப்படுகிறதென்பையொழிய், ஜன்மத்தால் கன்மஞ் சம்பாதிக்கப் படுதலினால் ஜன்மம் காரியமாகவும் கர்மம் காரியமாகவும் காணப்படுகின்ற தென்னலாமன் னோ? எப்படி விதையால் விருகமும், விருகத்தால் விதை களுமுண்டாகின்றனவோ எப்படி முட்டைகளால் பறவைகளும் பறவைகளால் முட்டைகளுமுண்டாகின்றனவோ! எப்படி கீக்கிலச் சுரோணிதக் கலப்பால் மனிதாதிதேகங்களும் தேகங்களால் சுக்கிலச் சுரோணித விளைவுஞ் சுசயோகக் கலப்பு முண்டாகின்றனவோ அப்படியே கன்மத்தால் ஜன்மமும் ஜன்மத்தால் கன்மமுமுண்டாவதாகவே தோன்றுகின்றபடியால் காரணகாரிய வாதமென்று முடிவு பெறுததாகவேயிருக்கின்றது. இப்படிக்கிறைத்தீராவழக்காகவிடின் முடிவுதான் பாடுதோ வென்பபேயல். எல்லாம் அனாதிபாக விருக்கிறதென்று நான் முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இதைப்பற்றி பாடி மத்தத்தினர்கள் சொல்லும்புகிறகளைச் சொல்லுகிறேன். இதை நீ கவனிப்பதால் மதங்கவினுடைய வலுவும் ஆதிப்பிறப்பினுடைய உண்மையும் நீ தெரிந்துகொள்ளுவாய். இதில்து, மகம்மதியர்கள் கன்மத்தினால் ஜன்மமொப்புமவர்களல்லர். உலகத்திற் கடவுள் ஜீவர்களைத் தாரதம்மியமாகப் படைப்பானேன்? கடவுளுக்கு எல்லா உயிருஞ்சுமமல்லவோ? இப்படிக்கிருக்க சிலவுயிரைத் தீராவியாதியுடனிருக்கவும், சிலவுயிர்களை பலத்தோடு அழகும் நீண்டவாணமுடைய மகத்திருக்கவும், சிலவுயிர்களை அற்ப ஆயுளையுடையவும், சிலவுயிர்களை கற்பத்தினிடமாகவே பிறக்கவும். சிலவுயிர்களை ஆண்மைபோடு பலவுயிர்களை தன்வயப்படுத்தி கூகரும் வீரமும் தீரமுமானபிக்கவும் செய்வானோ? பூர்வ கர்மமில்லையாகில் சிலவுயிர்களை புபர்த்தி வாழ்வித்தும், சிலவுயிரை இழித்ததும் தாழ்வித்தும் வைக்கப்படுகியப்பட்டது நீதியாகக் காணப்படவில்லையென்றுக் கேள்விக்கு பூர்வபகிக் எவரிடமிடமென்றும் அதைப்பற்றி நாம் விசாரிக்கப் பட்டதென்றும் தன் வல்லமையைக் காட்ட விர்ப்படி சென்றிருக்கிறோன்றும், தேவதரபெயென்றும், சொல்லுகின்றார்கள். கடவுள் தூர்வதுவுமின்றி தன்னிடம்போலச் செய்பவராகில் இதில்து மகமதியர்கள் தங்கள் கயிற் குரானியு மேற்றக்கொண்டு நடந்து வருவதிற் பயனென்? இத்தமான் பாதகங்கள் மிகுதியாகச் செய்த துஷ்டர்களையும் நான் மோசனத்திற் சேர்த்துவிட்டுப் பாவஞ்செய்காது மேற்சொன்ன பையில் குரானியினை மேற்றவீதியில் நடந்து வந்த அல்லாதுகாரும் இதில்து மகம்மதியர்களை நித்திய நாகத்திற் சேர்த்துவைக்கவும், உடுமல்லவோ?

என்றால் இவற்றவர்கள் என்னசொல்லுவார்கள்? இதைல்லாமல் மனிதர்ச்சாமர்த்திய வார்த்தைகள்! இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளைக்கேட்பதும், கேட்பாரோடு யழகுதலும், பாவமென்று கடவுள் பைபிளி லுக்குரானிலும் கட்டளை யிட்டிருக்கின்றார். எனச்சிலர் சொல்லித் தந்திரமாக அவ்வார்த்தைகளைக் கேளாதவர்களேபோல பேர்யளிடுகிறார்கள். பின்னுஞ் சிலரோ தேவனிடம் அப்படியுஞ் செய்யக்கூடும். அப்படிக்கவர்செய்வாராயின் அவரைக்கேட்பாராரென்று கொடுங்கோலரசர் கூற்றிற் சிலவற்றை உவமானமாகச்சொல்லிக்கூட்டிப் பின்னு உண்டாகுஞ் சங்கைகளுக்குவிடைசொல்லவகையில்லாமையால் ஓய்ந்து பின்னொருகாலத்தில் பேசவர்மென்று சர்க்குப் போக்குகள் சொல்லிக்கொண்டு போய்விடுகிறார்கள். இவ்வித கட்டம் பலரிடத்தில் பலகாலங்களில் பலகிறிஸ்து, மசும்தியர்கள் பட்டும் தம்முர்க்கக் கொள்கையினின்றும் முரண்படுகிறார்களில்லை. புண்ணியபாவங்களை பொப்பிசுவர்க்கநாகப்பயனுண்டெனச்சொல்லுவரும் எவ்விதமுதத்தினரும் பூர்வகர்மத்தையும், புனர்ஜன்மத்தையும் ஒப்பார்களுயின் அவர்கள் கடவுளுண்டென உலகோரை வஞ்சிக்கும் ஆஸ்திக வஞ்சக நாஸ்திக் குருக்களே யாவாரென நினைக்க விரும்புகின்றது. ஏனெனில், உலகத்தில் ஒவ்வொருவனும் புண்ணிய பாவமிரண்டையுஞ் செய்தவனாகவே யிருக்கவேண்டும். கேவல புண்ணிய புருஷன் உலகி விருக்கிறுனென லருமை. இதைப்போலவே கேவல பாவி உலகத்திலுண்டெனலும் கூடாது. ("குணநாடி குற்றத்தை நாடி மிகைநாடி மிக்க கொளல்") ஆனால் புண்ணிய மதிகமாகவும் பாவம் மிகச்சிறிதாகவுஞ் செய்தவரைப் புண்ணியரென்றும், பாவமதிகமாகவும் புண்ணிய மிகச் சிறிதாகவுஞ் செய்தவரைப் பாவிபென்றும் யாவரும் பறைகின்றனர். ஆனால் வுடைய வரையோ அவரிடம் நன்மைபெற்ற சிலர் புண்ணியரென்றும், தீமைபெற்ற சிலர் பாவிசென்றும் கூறுகின்றனர். இப்படியே இந்துக்கள் தங்கள் தூலால் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்வித யம் உலகத்திலெங்கும் அதுபவமாகையா லங்கேரிக்கத்தக்கதே. கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறபடி நித்தியநாகமும், நித்திய கலர்கமும் இவர்களுக்கணிப்பது நியாயமாகக் காணப்படவில்லை. இதன்றி இவ்வுலகத்தில் பாவமாவது, புண்ணியமாவது அதிகமாகவும் அல்லது இரண்டுஞ் சமமாகவும் செய்துகொண்டுவந்தவனிறந்தபிறகு அவரைப்புகைக்க யாவரும் பார்க்கின்றோம். அப்படி புகைக்கப்பட்டவனுடைய தேகம் சிலதினங்களி வந்திது பாவதைய மறித்திருக்கின்றோம். நூலத்திப்படி எவ்வாறு

மகாமகோபாத்தியாய

தம் புதைக்கப்பெற்ற எவன் தேகமே மீராதென்பது பாவருக்கு
 கறுபயமல்லவா? இறந்துபோனவன் ஆத்மா சிவாயத்திர்ப்புகால
 பரிபந்தம் எந்தவுருவத்தோடு எந்த லோகத்தில் எதை யனுப
 வித்துக்கொண்டி இருக்கிற தென்பதை அந்தாலாலறிய விடவில்
 லாதிருக்கிறது. இறந்துமற குருக்களும் அதை யறிந்தவர்க
 ளாகவும் அதைப் பிறர்க்குச் சொல்லி விளக்குவதெவர்களுக்கென்று
 காணப்படுகின்றனவோ. இதுநிந்த; இறந்தவர் மதப்படி விசு
 தனைக்காலமாயிவ கடைகளில் உலகுதித்த நான்முத லிறத்தோர்
 உயிர்த்தெருவார்களானால் அப்போது பூமி அவர்களுக்கெல்
 லாம் நிற்கவிடத்தருமா? இடங்கொடுப்பதாகவே கொள்ளு
 வேம். அறிந்துபோன பூர்வதேகமல்லவே மீள உண்டாவது?
 இதனால் உயிர்தன் வேறேதேகத்தைப் பெற்றவர்களாகிறார்களல்
 லவா? இப்படிக்குப் பெற்ற புதிய தேகத்தோடல்லவோ புண்ணி
 யவாண்கள் நிய கசென்ற கவர்க்கத்திலும், பாலிகள் சித்திய
 க்கத்திலும் போய்வசிப்பவர்களாக வேண்டும்? போகித்துப்
 பார்த்தால் பூர்வம் புண்ணியத்தையும், பாவத்தையும், செப்
 திற்று புதைக்கப்பட்ட தேகமல்லவே கரத்திற்கும் மோகத்
 திற்கும் போவது? அது உருவத்தோடு போனதை பாவருமறிவர்
 களாகையால் புனர்ஜன்ம தேகமே பூர்வவினைப்படி காக கவர்க்
 கத்தை யதபசிப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இதுனால் இறந்து
 மதத்தினர் முடிவில் புனர்ஜன்மத்தை பொப்பி முதலில் பூர்வ
 வினைபை பொப்பாமற் பேசுவது சிவாயமாகக் காணப்படுகின்ற
 தா? யாதோர்நிற்கும் செப்பாத உயிர்களிற் சிலவற்றை வகிமை
 யும் ஆண்மைபுமுடைய துஷ்டமிருக்கக்களாகவும், துஷ்ட பகலிக
 ளாகவும், மீன்களாகவும், பூச்சிகளாகவுஞ் சிறுஷ்டத்து சிலவற்
 கை அவைகளால் எக்காலத்துச் துன்பமுடையத்தக்கசாமற்
 தியமும்வலியுயில்லாத சாது ஜீவன்களாகப்படைப்பதும், உடவுள்
 சாமர்த்திய மென்பது சிவாயமேயோ? அன்றியும் ஒரு நீங்குஞ்
 செப்பாத ஒருவிரை உலகத்தில் பேடி, குஷ்டரோடு, முடவன்,
 செவிபன், குருடன், ஊமை முதலிய தேவியாக பிறப்பித்து
 அவளை காற்றாசெல்லார் துன்பமுடைய வைப்பது உடவுளுக்குக்
 கருணையேயோ? இது சிவாயமாகவும் கருணையாகவும் காணப்ப
 தெலிங்கி. இப்படியே மகம்மதியரும் பிண்டங்க்குக் கர்மவணை
 யும், கர்மபல பிராப்திக்கு ஜன்மத்தையு மங்கீகரித்த முற் பிறப்
 புலனி கருதக் கொள்ளாதது அடாததேயாரும். இத்துக்களிற்
 சிலர் குறிப்பிட்டு உடவுள் சர்வ வுயிர்களைப்பூஞ் சமையலே படைத்
 தாரென்றும், தேகத்தோடு பொருத்திய தீவர்கள் ஆகையால்

பிறவுயிர்களுக்குத் தீங்கிழைத்தலால் தீவினை யதிகரித்து பேத
மாயிய ஜன்மங்களடைந்து கொண்டு வருகின்றன, சென்றும்
உறுகின்றனர். அப்போது முதலில் மனிதனே படைக்கப்பட்ட
டானென் றுகிறது. இதைப்பொருவாறு ஒப்பிக்கொண்டானும்
ஆட்சேபனைக் கிடர் தராம லிருக்கவில்லை. எப்படியெனின் கட
வுள் ஆதியில் மனிதனைப் படைப்பானேன் என்னும் கேள்விக்
கிடந்தருவதோடு ஆகாராதிபோக வந்துக்களைப் படைப்பா முன்
மனிதனைப் படைத்தாரென்பது அசம்பாவிதமாகக் கொள்ள
விடந்தருகின்றது. கடவுள் ஏன் படைத்தாரென்னும் கேள்விக்கு
லிலைக்காகப் படைத்தாரென்று விடை கூறலாமே பென்றால்,
பின்வினையும் பெரிய அளர்த்தக்களை யுணராத பேதைமையான
கடவுளுக்குக் கடைதென வுரைக்க நியாயமிருக்கின்றது. இது
னாலேயே இந்துக்களுள் பிரபல சமயிகளாகிய, சைவ வைஷ்ண
வர்கள் ஜீவன் அநாதியாகவே மலசம்பந்த முடையதாக விருத்
கின்றான் என்றும், கருணாநிதியாகிய கடவுள் தமது கருணை
யால் அம்மலத்தி லிருத்தும் ஜீவர்களை விடுவிக்கும்படி செய்ய
சகாயமாகத் தனுசாணுதிகளைத் தருகிறாரென்றும் சொல்லுகிறார்
கள். ஜீவர்கள் தமக்குக் கிடைத்த தனுசாணுதிகளைக்கொண்டு
வேதாகம மோதும் வழிகளிற் சென்று மலநிவர்த்தியைப்பெறு
வார்களாயின் மோகூ சகமடைந்து ஜன்மத்தினின்றும் கன்
மத்தினின்றும் விபெட்டிருப்பார்க ளெனவும், அப்படிக்குச்
செய்ய முயற்சியாமல் ஆசையால் நினைபா வுலக வாழ்வையும்,
தேச யோக போகத்தையும், மோகத்தினால் சதமென கம்பி பிற
வுயிர்களுக்குத் தீங்கிழைத்து வருவார்களாயின் யிருகாதி தாழ்ந்
த ஜன்மங்களிலும் பிரவேசித்து உழல்பவர்க ளாவார்களென்
றும் பகர்கின்றார்கள். புற்பூடாதிகளும் உயிர்களுக்கு உணவாகி
உபகாரம் பெறலால் புற்பூடாதி உயிர்கள் உயர்ந்த ஜன்மங்க
ளைப் பெறுவனவாகின்றன. உயர்ந்த மனிதனும் தீங்கிழைப்ப
தால் புற்பூடாதி தேகங்களைப் பெறுகிறானெனச் சொல்வது
கொள்ளத்தக்கதாகவே யிருக்கின்றது. வாசிட்டாதி அனேக
தூதர்களில் உலகம் காடாக் வெகு கற்பங்களிருத்ததாகக் கூறப்
பட்டிருக்கின்றது. எப்படியுயர்த்தாலும் பூர்வ ஜன்மத்தை
யும், பூர்வ கன்மத்தையும் ஒப்பாமல் ஆஸ்திகம் நிலைப்பதாகக்
கூறப்பட்டதில்லை. கடவுள் நியாயாதிபதி யென்பதற்கு மிகு
றும் இஃதிரூக்க.

பூர்வ கன்மத்தையும் புனர் ஜன்மத்தையும் ஒப்புக்கொண்டு இரண்டினால் ஒப்பாத அந்நியமதத்தினர் சில கேள்விகளைக் கேட்டிருக்கிறார்கள். அவை யாவெனில் கூறுவாம். பூர்வ ஜன்ம முண்டாயின் அந்த ஜன்மமும் செய்த கன்மமும் நமது நினைவிற்கு வராமலிருக்கக் காரணம் யாது? இரண்டுக்கள் சொல்லுகிறபடி யிருப்பண்ணியத்தால் மனிதனாகப் பிறந்தவொருவன் மீளவும் மாடாகவும் ஆடாகவும் மாறுவானோ? முதல் ஜன்மத்திற்குக் கன்மம் காரணமாக நினைக்க நியாயமுண்டா? மனிதனைத் தவிர மற்றவையிர்களுக்கு ஆன்மா வுண்டா இல்லையா? உண்டாயின் அவற்றை வதைத்துத் தின்பவர்களை உலகத்தில் அரசன் முதலாயினோர் தண்டிக்காது விடுங்காரணமென்ன? மனித கொலையை மாத்திரம் மல்லவோ அரசர் முதரிய யாவரும் கொல்லாத மதித்து செய்வதனைப் பிரதி கொலை யடையச்செய்கிறார்கள். ஒருவன் பிறந்தவுடனே இறந்துபோகிறான் அவனுக்குப் பாவ புண்ணிய மில்லையல்லவா? அவன் மறுஜன்ம மடைய வேறுது விருக்கின்றதா? “முயற்சிபுடையார் இகழ்ச்சி யடையார்” என்ற பழமொழிப்படிக்கு ஒருவன் விடாத ஊக்கமுடையது யிருக்கின் அவன் கல்வி செல்வம் ஆரோக்கிய முதலியவைகளை யடைவருமா இல்லையா? சோம்பலும், மறதியும் அசெய்ய முடையவன் தறித்திரத்தையும் மூடத்தையும், ரோகத்தையு மடைவா னென்பதில் ஆசைபுமுண்டா? பிரயத்தினஞ் செய்யும் மதி பெரியதோ சோம்பேறி சொல்லும் விதி பெரியதோ? மதியினால் விதியையும் வெல்லலாமென்கிறார்களே இது அதுபல வசனமாகாதோ? என்றிவைபோன்ற பல கேள்விகளைக் கேட்கிறார்கள். ஒப்படிக்கவர்கள் கேட்பது பூர்வ கன்மமும் புனர் ஜன்மமு மில்லையெனத் தீர்மானிப்பதற்காகவே பல்லது வேறல்ல.

புத்திமானாகிய சீடனே! இவைகளுக் கெல்லாம் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து தறிந்த விவேகிகள் கூறுதி; புத்தி பூர்வகன்மமும் புனர் ஜன்மத்தையும் சொல்லும் விடைகளை நீ ஜகம்முண்டென்கைக் கவனிப்பாயாக. இவைகள் மிகுந்தவை கேது. வார்த்தைகள். இவற்றையெவனும் கேட்கவும் அறியவும் ஆகாபுடையவை. குகையிலிருக்க வேண்டும். கன்ம மென்பதின் சொருபத்தை முன்னே நிரூபித்திருக்கின்றேன். அக்கன்மமானது புண்பகன்ம மென்றும் பாவகன்மமென்றும், மீள்கன்மமென்றும், மூன்று பிரிவுகளை யுடையதாக விருக்கின்றது. இக்கன்மங்களைச் சர்வஞ்ஞ

கிய ஈசன் இரண்டு பிரிவாக வகுத்து எல்லா வயிர்களுக்கும் அள்
வறித்து அனுபவிக்கத் தேக போகத்தைக் கூட்டுகின்றனராம்.
புண்ணியமாவது பாவமாவது செய்கவுடனே அக்காரியங்களும்,
அசற்குரித்தா யிருந்த பொருள்களும் அழிந்தாவது அல்லது
மறைந்தாவது போகின்றன. ஆனால் பரிசுடன் தாழியங்களை
விளைவித்து நசுதித்துபோவது போல அப்புண்ணிய பாவ கருமங்
கள் வாசனை அல்லது ஸம்ஸ்காரம் அல்லது அதிர்ஷ்டம் அல்
லது ஊழ் என்று சொல்லுகிற விதைகளை விளைவித்து அழிக்கி
றனவே யொழிய வினாக வொழிந்து போனவைகளல்ல. இதற்
குத் திருஷ்டாந்தர மேதெனின, யிர் செய்பவன் விளைந்த தானி
யத்தைப் பததிப்படுத்தி திவைத்துக்கொண்டு மற்றவைகளை அழிய
அன்னியங்களுக்கு பரிமுகமாக கையிடுவது போலவாம், வாசனை
யானது குட்கமஞானரூபமாக கிருப்பதால் அவைகள் எவ்விந்தி
ரியங்களாலும், எவ்வகையாலும் புலப்படாமவைகளல்ல. இப்படிப்
புலப்படாமையாலேயே யாவரும் பயங்குகின்றார்கள். இவை சற்று
விரிவாகச் சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது ஒரு மனிதன் வேறொரு
பணிகளை யாருக்குத் தெரியாத விதமாக கொண்டு விடுகின்றான்.
பிறகு அப்பிரதததைப் பார்த்தார் அதைப்பற்றி கிசாரனை
யெடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். அப்படியவர்கள் கிசாரிப்பதை
அறிந்த கொலைசெய்தவன் கொஞ்சம் அவனை யச்சப்படுத்துகிறது.
அதனால் அவனுக்குக் கவலையும் பயமுமுண்டாகிறது. பின்னர்
அவன் நாம் இககொலையை ஒருவருக்குத் தெரியாமற் செய்திருக்
கின்றோ மாகைபால் அதுவெளிப்படா தென்னும் நினைவு, அவ
னைக்குள் பிறக்கிறது. அதனே அவனுக்குத் தெரியத்தைத் தரு
கிறது. முடிவில்லா அக்குற்றத்தி வகாட்டாமலே தப்பித்துக்
கொள்ளுகிறான். அநேகாவன் பின்னால் அநேகவருடங்க விந்த
நிலையே யில்லாமலுமிருக்கிறான்; மற்றொரு காலத்தில் மற்றொ
ருவன் அப்படியே கொலை செய்ததாக இவன் கேள்விப்பட்ட
வுடன் நான் முன் செய்தது ரூபகத்திற்கு வருகிறது. அது
வரை பயன் செய்த அக்கருமம் என்ன வடிவாக கிருந்திருக்க
லாம்? அப்படி கண்ணுக்கும் மனத்திற்கும் புலப்படாம விருந்த
அதபவமே வாசனை மென்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வனை
யான பாவ புண்ணிய வாசனைகளைச் சர்வஞ்ஞானிய சர்வேஸ்வர
ன் கருகிதம் பிரார்த்தனை மென்று யிரண்டு பிரிவாகச் செய்து ஒவ்
வொருவருக்கும் தனது புண்ணிய போக ரூபவண்ணினை
யானது பிரார்த்தனை கன்மமாக அனுப்பிக்கக் கொடுக்கின்றான்.
அதுதான் செயமாகவே இருக்கின்றது. இதனால், ஒருவன்

பிறந்தவுடனே பிறந்துபோனதும் மீள அவன் பிறவாதிருக்க
 மேதையில்லை. இதனாலே பிறந்தவுடனே பிறந்த குழந்தையும்,
 மீள பிறக்கு மென்பதே நிண்ணமாயிற்று. ஞான மடைந்த
 லன்றி பிறவி மாயாதென்பதே வேற வேதார்த்தங்களின் துணிபு.
 இதுநிற்க ~~தான்~~ ஞானடைந்த ~~தான்~~ காண புலன போகக்கூடப்
 பூர்வ வினாயின் பரிசென வுணராத, அவித்தையால் மோகிக்கப்
 பெற்று ~~தான்~~ தானாகவும், மற்றவற்றைத் தனதாகவும் கிந்தை
 செய்து அவைகளைப் பந்திராப்படுத்த ஆசையாற் செய்யும் கருமங்
 களே ஆகாமிய கர்மமெனச் சொல்லப்படுகின்றது. இக்கண்மத்
 தின் பயனும் பூர்வ சஞ்சிதத்திற் சேருகின்றது. ஈசன் மீளவும்
 ஒருவன் ஒரு ஜன்மத்தில் அதுபலிக்கவேண்டிய அளவை யறிந்
 து பிரார்த்தவ தேகமாகக்கொடுத்து மீதியைச் சஞ்சிதமாக
 வைக்கிறான். இப்படியே இக்கண்ம சேஷ வசனையானது, ஒரு
 வனுக்கு ஞான மடைகிற பரியந்திரமும் தேகத்தையும் உயர்வு
 தாழ்வாகிய போகத்தையும் கொடுத்துக்கொண்டு வருகிறது.
 இவ்வாறு சேஷமாகும் வசனையானது ஒருவனுடைய தேக
 மழிந்த காலத்தில் அவனுட னவித்தையி லடங்கி பீசனிடத்
 தடைக்கலம் புகுத்திருக்கிறது. அதை பீசன் வகுத்து செய்தா
 னுக்குப் பிராரத்வ போக ~~தான்~~ காணுதிகளாகக் கொடுத்துக்
 கொண்டு வருகையால் ஜீவன் தனக்கு நேர்த்தவைகளை யுணர்
 பவனாக கிருக்கிறானே பொழிய பூர்வ ஜன்மத்தையும், கண்மத்
 தையும் அறிதொ சத்தியுடையவனாக கிருக்கவில்லை. இதன்றி
 யாவரும் பாலிய முதல் பாடுபட்டு சம்பாதித்த அநேக அருமை
 யான பாடல்களையும், மந்திரங்களையும், சிறிது சிறிதாகச்
 செய்துவந்த பாவங்களையும், அப்படியே செய்து வந்த புண்ணி
 யங்களையும், அந்நியர் மனநேரெப் பேசிய வார்த்தைகளையும், தன்
 பா லந்நியர்வஞ்சனையாக அல்லது நியாயமின்றிச் செய்த கிருத்தி
 யங்களையும் அல்லது ஆழியவார்த்தைகளையும் தானே உண்டாக்கி
 களையும், உட்பயவஸ்திரதீனங்களையும் பூசியசகலாச்சாரத்தையும்
 மற்றஞ்சிலவற்றையும் காணடையில் மறந்து போகிறார்கள். மறந்த
 மாத்திரத்திலவைகள் இவ்வாமற்போய்க்கிடின் தனவென்பதான்
 மையாயின், எம்மித்திரசெய்யும்போது கண்காநாதிருளேந்திர்
 யங்களையும், வக்கு பாதாதி கன்மெந்திரியங்களையும் மனநாதி அந்த
 நீகரணங்களையும், பிராணநிவாயிதீனையும், அயற்குல்விதையும், கோ
 காதிகளையும், உதான குக்கும னாநங்களையும், இவற்றுல் வேந்த
 கருத்தாதி சகல் குணங்களையும் மறந்து கிடிகின்றோம். அப்
 படி மறந்த மாத்திரத்தி லவைகளில்லாமற் போய்விட்டனவா

இல்லையே. இதைப்போலவே முன் சொன்னவைகளை நாம் மறத் திருந்தபோதிலும் அவையெல்லாம் வாசனை ரூபமாகவே விருக் கின்றன வெனக் கொள்ள நியாயமிருக்கின்றது. நாம் செய்த யாவும் நமக்கு நினைவிற்கு வரமாட்டாது. அதனாலே அவைக ளெல்லாம் இல்லாமலே போய்விடமாட்டீர். எப்படி ஜடப்பொ ருள்களாகிய, உணவுப் பதார்த்தங்கள் புசித்த வெருவாவிடத்தி லிருந் தவைகள் ஜீரணமாகியும் கழிந்தும் போனாலும் தனக்காக் கைய ஜடமாகிய அணுதலுக்குக் கொடுத்து தன்பயனையதுபவித் தவே செய்கின்றனவோ அப்படியே சித்தாகிய ஜீவனாவ் செய்யப் பட்ட கன்மங்கள் ஜீவான்மாவின் பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய, வாசனைகளை யளித்து நுகர்கின்றன. வாசனை யதிக குக்கும மென்று முன் சொன்னோமாகைபால் அவைகளையிப்பட மாட்டீர். அதிருந்தும் அல்லது விதி அல்லது பிராரத்வம் என் னும் பெயரால் பூர்வ வாசனை பலனுக்கு வருகின்றது, எப்படி உணவுப் பொருள்களை முற்றுந் தவிர்தலால் சரீரம் மண்ணைத் த யடைகின்றதோ அப்படியே வாசனைக்குக் காரணமாகிய இரு வினையையும், வினைக்கேதுவாகிய தன்மம் புனை போகா பேட்சையையும் ஜீவன் விழிவதால் ஜீவன் முத்தியை யடை கிறது.

சீடனே! இதுவரை வாசனை நினைவிற்கு னாரமைபால் பூர்வ கன்மமும் புனர்ஜன்மமும் இல்லையெனல்
பூர்வஜன்மத் கூடாதென வுரைத்ததாயிற்று. இன்னமும்
தோன்றவாய்க் சிறிது விசாரிப்போம். ஒரு இத்தூல
கேது. சரீரத்திலிருந்துகொண்டே நித்ராநோஷத் தால் சொப்பனத்தையடையும்போது ஸ் தூலதனாவும், அத்தூலதன வக்காலத்தி

லிருக்கிற இடமும், அதிலுண்டாயிருந்த விபாதி முதலானவை களும், அச்சொப்பனம் காண்போ வினைவிற்கு வருவிறதில்லை. எழுந்த ஸ்தூல சரீரமுணர்ந்தபின் அச்சரீரத்தைச் சார்ந்த விவகாரங்களைல்லா முண்டாகின்றன. இவ்விவகார நினைவுகள் காணுங்காலத்தில் எவ்விடத்தி லென்ன ரூபமாக விருந் தனவோ, பின்னு மெங்கிருந்து பூர்வ நினைவுகளெல்லா முண்டா கின்றனவோ, அதுபோலவே பூர்வதனுவையமறந்த மாத்நிதத்தில் அத்தனுவை யறித் தனையும் மறந்திரு வந்தவிடத்து அதிசயமற்ற வன்வயிற் றாகவிற்கு வந்தவனுக்கு மறந்தவைக ளெல்லாம் தோற்றத்து போலப்போகிற்றுப் பூர்வஜன்மரூபமாய்

சன்மயக் தெரிகிறதென இத்துக்கள் சாஸ்திரக்களுரைக்கின்றன. அனுகூல சாவராதாரண அநுபவமல்லவாகையால் சொப்பனத் துதிய உவமையாக வைத்துக்கொள்வது உத்தமமாகக் காணப்படும். இதுவும் ஐயனுக்கு வேறொரு தேச தோற்றரவால் பூர்வ தேச ஸ்திநுதியவுஞ் தோன்றாதிதில்லை யென்பது அநுபவமென்றாகக் கொள்ள வியாபிநுக்கின்றது. பூர்வ சன்மமும் புனர்ஜன்மமும் தேனருமாற் செய்வது கடவுள் நீதியாகவே காணப்படுகின்றது. ஏனெனில் பூர்வ ஜன்மமும் சன்மமும் தோன்றாமாயின் இப்பொதுண்டாகப் ஜன்மமும் ஜன்மப்பனும் அடைவதற்கு சாஸ்திராரது. சொப்பனங் காணுவதால் ஸ்தூல தனு கொழித்து நித்யத்போவ பூர்வ ஜன்மமும் பூர்வசன்மமும் தோன்றாதிதில்லை தற்போதய ஜன்மமும் அதனைச் செய்ய வேண்டிய கல்பமுப பானபெருது வறுமையையடைந்து நிற்கும். சிவந்தம் சைவ வந்தி எழுந்த மாததாததில் பூர்வ தேசமும், பூர்வசன்மமும் நீனைவிற்கு வருகின்றனவே அப்படியே பெப்போதானும் கமது பூர்வ ஜன்மமும், பூர்வசன்மமும் கமது நீனைவிற்கு வருகின்றனவா வெனக் கேட்கிறார்கள். இது யோசிக்கனாலறியப்படுகிறதென முன்னமே சொல்லி யிருக்கின்றதோடு யாவருக்குத் தோன்றாத காரணததையஞ்சிறிதுசொன்னோட. இன்னஞ்சிறிது சொல்லுகின்றோம். இதனால் மனிதன்மாடாகவும் ஆடாகவும் தேவராகவும் மந்தெவ்வகைப் பொருள்களாகவுமாகலா மென்பதும் தோன்றமென நினைக்கின்றேன். எப்படியெனின் ஒருயிர்களை தெதர்த்தொருபக்கை நினைந்து பாராமத்தனை மனிதஜன்மமாகவும் அதனுத் தன்னை அனுகவுப் பௌவன பருவமுடையவானாகவுப் அரசன் மானாகவும் அவயவாதிகளின் குறையிலாகலா பெற்றனனாகவும், தனது சாக்கிராஜாஸ்திற் உணர்ந்திருந்தும், அதே உயிரானது நித்திராதோவுத்தினால் தன்னை கனவுகளில், ஒருக்கால் ஏழைபாகவும், மற்றொரு காலத்தில் கிழவனாகவும், மற்றொரு காலத்தி லீர்த்தவனாகவும், மற்றொரு காலத்தில் குழந்தையாய்ப் பிறத்ததாகவும், ஒருகால் ஆசாயத்திற் பறப்பவனாகவும், ஓர் பொழுதுபாசமாகவும், மாடாகவும், உலகத்தில் தான் முன்பு கண்டிராத யிருகருபமாகவு தானிருப்பதாகத் தன்னை உணருகின்றது. அதன்பின் தன்னையும் உலகத்தையும் உணராத தானி சமுத்தியிலிருக்கின்றது. இதனை ஒருயி ரிச்சரித்ததை விமேயபாதுஅதன் கிளை வதுவிற்கு, கனவாக அப்போதுண்டாகும் கிளையில் வடிவாக விருந்து அனந்தநி லடங்கி மீள ஆனன மெடுக்கும்போது பூர்வ கிளையின் வடிவாகக் கனவுபெற்று

வெளிபோந்து அதே வடிவாகத் தன்னை யறியும் நனைவையு மடை-
கின்ற தென்பதிற் பிழையென்னை? ஒரு வடிவியில்லாத இவ்வுயி-
ரானது அஞ்ஞான வபேர லிச்சித்த பொருளை யதுபவிக்கத் தக்-
க வடிவையடைய ஆகைப்படுவ தியல்பாகவே யிருக்கின்றது.
அப்படி இச்சித்தபடியே தனது கனவில் அவ்வுருவாகி விரிவிந்-
தது. இதனாலேயே சித்திபெற்ற யோகிகள் பல வடிவங்களைத்
தரிக்கக் கூடுமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஞானி+ஞா பிறப்-
பிற்குக் காரணம் இஃகையேயன்றி வேறல்ல வென்றார்கள்.
இப்பொழுது மனிதராக விரும்பும் ஒவ்வொருவருக்கும், அவர்க-
ளந்த மனிதஜன்ம மடையுமுன் நாமெப்படி யிருந்தோமென்பது
அறிய அவர்களுக்குத் தோன்றா திருந்தாலும், பிறர்க ளன்று
இன்று தான் பிறந்தகுழந்தையாக விரும்பிற்றோமென்பது மாத்தி-
ர்த் தெரிந்திருக்கு மல்லவோ? எப்படி தெரிந்திருக்கு மென்றால்
அச்சுரீர ரோக்கியத்தாலுண்டாகும் சந்தேஷசிரிப்புப்பெய்திய
நோயாலுண்டாகும் அழகையுமுண்டாக நாம்காண்கிறோ மாகை
யால் தன்னை யுணராது அப்படிக்கு அந்தகுழந்தை சிரித்தற்கும்
அழுததற்கும் காரணமென்னை? பெரி யோராகிய நாமும் சுழுத்தி-
யில் நம்மை யுள்ளவராகக் கொள்ளாதிருந்தும், நனவில் ஏதேனும்
மொருவடிவினராக விருப்பதாகக் கொள்வது போல அக்குழந்-
தையும் கொள்கிறதென்பதி லாட்சேபனை யில்லை. பின்பு அக்-
குழந்தையும் நம்போலுறங்கி குழந்தை வடிவத்தைத் தவிர்த்தி
ருகாது மீளத்தன்னைக் குழந்தைவடிவாக அறியும்போது சற்று
மாறியவடிவாக அறிகிறதே பொழிய அன்று பிறந்த குழந்தை
வடிவாகத் தன்னை யறிகிறதில்லை. இப்படியே ஏறக்குறைய
முன்று வயதளவும் அண் பெண் என்னும் வேற்றுமையும், அதனு-
லுண்டாகும் மா———மும், ஜாதி, குல கோத்திர முதலியன
வுமுடைய உயிரா தன்னை நினைபாமல் தினந்தினம் மாறி-
ய வருவாகவே உணர்ந்தவருகிறது. பின்பு சிறிது மானமாதிய
உண்க வழக்கத்தை யறியும் வலியுடையதாகி தன்னை நாளுக்கு
நாள் மாற்றி வேற்றுமைப் படுத்தியுணர்ந்து வருகிறது. பின்பு பா-
ல்யபௌவன கொள்கையிருத்தாப்பியமாதியபருவங்களை யுடைய
தாக அறிந்துவந்து கடையில் மரணமடைபவனாகவும் இவ்வுடல்
நம்மைவிட்டுப்போகிறதெனவும் போயதென்றுமுணர்ந்துகொண்-
டே பிறவா முன்னும் இவ்வுடல் துக்கக்காலத்திலு மிருந்த வித-
மாகவு மிருந்து விரிபெனாது. இதனால் தன்னைச் சில பொழுதா-
யினும் பூர்வ மிருந்தபடியே இருந்தி யுணரும் வலியற்ற ஜீவன்
தான் கொண்டிருக்கும் மனிதாதி ஜன்மத்திற்கு வேறாகிய வேற்

அருமைமகவுந் தினைக்கத்தடையில்தி பல்லவா? அன்றியும் இவ்
வுயிர் தனக்கு வாய்த்த ஒருடனோடு என்றுமிருக்க வேண்டு
மென்று மிச்சை அதிகமாகவுடையதென்பது பாவர்க்கும் அது
பலமேயாம்.

ஆயினு மது சிறிதும் எவ்வுயிர்க்குஞ் சித்திப்பதில்லை. கா
ணம் பூர்வ கர்மத்திற்குத் தக்க விதமாக சிவ்வான் அவ்வுயிரின்
ஆன்ம வுருவதேகத்தைக் கணம் கணமுணுந் திக்கொண்டேவரு
கிறதினும் அதனிச்சை முடிவாகாமலே வருகின்றது. இப்படி
அறிவாமையால் அகாதிநில் மோகமடைந்த உயிர் நிலையான தன
தெதார்த்தவுருவத்தை வேதாதிகளின் விதிப்படிச் சுன்றிதன்னு
வறிவாமையையப்போக்கிகொண்டு பெறுதல் அருமைமென நினைத்
து சுவஞ்ஞானிய சிவ்வான்வேதத்தையும் தேகத்தையும் அகாதி
யிலிருந்து கொடுத்துக்கொண்டே வருகின்றான். வேதங்களும்
மதங்களும் உலகத்தில் பலவுண்டு. ஆதினும் யுத்தி யனுபவத்
திற்குப் பொருத்தாத மதங்கள் முன்பின் முானாக இடையி
லே ஆரம்பித்து இடையிலேயே நின்றுமிகின்றன. ஹிந்துக்கள்
ஆமோதிக்கும் வேதத்திலோ ஆதிபத்தத்தினும் இடையினும்
தேகவயான பாவும் உண்டாயிருக்கின்றன. இஃது மதத்திற்
சொல்லும் காங்குவேதங்களிலும் அதிக ஓரகசியப்பொருள்கள்
இருக்கின்றன. அவையாருக்கும் புலப்படுகிறதில்லை, புலப்படா
மைக்கு காணம் சோம்பலாலும் சிலமுடர்கள் சொல்லாது
மவற்றை பாவரும்கற்று உணர்ந்து மனத்துல்லியம் பெறும்
விரும்புதே “காடறிந்த பார்ப்பாறுக்குப் பூணூல் வேண்டுமெ
தில்லை” பென்பதுபோல வேதத்திற் கருகான் காக்களே என்று
திரியும் போலிபார்ப்பாரும்காம் பார்ப்புணியால் வேதங்கற்
றே விரும்போம் என்று மற்றவர் கம்பிடுகின்றன. காங்கு
கம்பித் தாங்களும் கல்லாது ஒழித்து காங்குபித்து வருவாரா
யினர். தான் கல்லாமையால் பிறகையும் கல்லாதிருக்கச் செய்
பவும், தமது கழுல்கள் வெளிப்படாதிருக்கச் செய்யவும், குத்தி
ராதிபோர்க்கு புரானமே போதுமென்ற அதனைப் போதித்து
ஜீவனஞ் செய்வாராயினர்.

இதனாலே உன்னதனை உன்னபவ்யுணர்ந்தும் ஹிந்துமதம்
பேர்மாதிரிமாக பிழைத்து வருகின்றது. அல்லாது பிரபலப்
பட்டு தன் பவனை பாவர்க்கும் புதிதக் கொடுக்கும் பிரபல
செழிப்பைப் பெருது வற்றி வரண்டு நிற்கின்றது. உண்மையா

கையால் வேரோடும் ஒழிந்து உயிரற்றுப்போகாமல் வற்றியஜீவத்
தோடு வாழ்த்து வருகின்றன. பூர்வம்இச்சையே பிறப்பிற்குக்
காரணமென்று கூறியிருக்கின்றோ மாகையால் ஒவ்வொருவரின்
இச்சையும் பூர்த்தியாகவேண்டியது அவசியகரமாம். புனரிச்சை
பிறவாமலிருப்பதற்கு நேரதவாகிய பொருட்பெறுதியே பூரண
சுகத்திற்கு ஆஸ்பதமாகுமல்லாதுமற்றவைபாகா. எல்லா வுயிர்க
ளும் தங்குறைவுகளை நீக்கிக்கொண்டு சுகப்படுவோமென்று கரு
தியல்லவோ மண், நீபண், பொன்னாதிவற்றை விரும்புகின்றன.
என்றைக்காகிலும் தங்குறைவுகளைப் பூர்த்தி செய்துக்கொள்ளா
மல்லாமா எப்படி நித்தியச் சுகமாகலிருக்கும். மண்பெண் பொன்
னாதிப பெற்ற சர்வபௌமனும் குறைவற்றவனாகக் காணப்பட்டி
லன். எல்லா வுலகமும் எல்லாப்பொருள்களும் தனதாக வுடைய
ஈசரனை ஜீவன் நோக்கி தவமுதவியவற்றால் அவரது கருணையைப்
பெற்று யாவும் தனதாகப் பெற்ற வன்றன்றோ பூரண சுகத்
தைப் பெறுவான். இதனால் ஜீவன் ஈசனை எவ்வகைத் துணை
யான நினைக்கவேண்டு மென்பதை யோசிக்க ஒவ்வொரு மனித
னும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றான். எல்லா உலகிற்கும் கடவுள்
ஒருவரேயல்லாது பலரிலலை. ஈசுரபக்திசெய்யவன்சர்வகாரணனு
கிய சர்வத்தரியாயியைப் பஜிக்கவும் நினைக்கவும்வேண்டு மல்லாது
மதத்தினர் சொல்லும் சிறிய தெய்வம் பெரிய தெய்வங்களைக்
கொண்டாவது பிசுது. ஏனெனில் அநேக தெய்வம் உலகத்
திற் கொண்டும் பொருந்தாது. ஒரே தெய்வத்தான் பொருந்தும்.

எம்மதத்தினரும் தந்தெய்வத்தைப்பரத்துவமுடைய தாகவு
ம்பெரியதாகவும் மற்றையோர் தெய்வம் சிறியதாகவும் பரத்துவ
மற்றதாகவும் குளறித் திரிவர். இது சிரிக்கத் தக்க கொள்கையே
யல்லாது வேறல்ல. தந்தெய்வமே எல்லா உலகிற்கும் தெய்வ
மாகையால் எவர்கடும் தெய்வமானாலும் அதனையே மற்றவர்
வேறு பெயரால் தந்தெய்வமாகத் துதிக்கிறார்களென்று புறமதத்
தினை நித்திபாது நினைப்பவரைக்காணோம். அவர் சிறிய தெய்வத்
தைத் துதிக்கிறான்றும், நாம் பெரியதெய்வத்தைத் துதிக்கிறோ
மென்றும் சொல்லித் திரிகின்றனர். இப்படி சொல்லும் ஒவ்
வொருவரையும் அநேக தெய்வமுண்டெனக் கொண்டவனாக
மதிக்க இடந்தருகின்றது. ஜகத்திற்கு அநேக தெய்வம் காண
மென்றை சிரிப்பிற்கே இடமாகும். அநேக தெய்வமே ஜகத்திற்
நினைக்கவேண்டும் ஒரு தெய்வத்தால் எல்லா காரியமும் முடிபு

மா? என்பவன் மூடனாவதோடு தன் தெய்வம் சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமும் இல்லாததென்றே கொள்வனாகிறான். அப்படிக்கல்ல. தன் தெய்வமே சர்வசக்தியையுடையது, சர்வஞ்ஞத்துவமுடையதுமாம்என்றும் பிறர்சொல்லும் தெய்வங்கள் அப்படிக்கில்லாமையால் தாழ்த்தனவாமென்றுங் கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் என்று கொள்ளலாமேயெனில், இதுவும் சிரிப்பிற்கே இடமாம். எனெனில் எவன்கொண்ட தெய்வமானாலும் சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமு மில்லாததாயின் அதனைத் தெய்வமாகக் கொண்டு அதனைப்பழிப்பது இவனது மூடத்தனமேயாகும். சர்வசக்தியும் சர்வஞ்ஞத்துவமு மில்லாததை ஜீவனாகவே மதிக்கவேண்டும். அதைத் தெய்வமாகக் கொண்டு சிறிய தெய்வமென வாதாடுதல் பயனில் கூற்றும். அவன்றன்தெய்வமும் சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞத்துவமு முடையதே யெனச் சொல்லின், அதைத் தான்கொண்ட தெய்வமென மதிக்கவேண்டுமேயல்லாது, அதைத் தாழ்த்தப் பாடுபடுவது அறியாமையினும் அறியாமையாம். அன்றியும் தெய்வமென்பது யாவர்க்கும் பொதுவானதாகவும் நீதியுடையதாகவும் இருப்பதெனக் கொள்ளாமல் தங்களுக்கே நன்மை செய்து பிறர்க்குத் தீமைசெய்வதெனக் கொள்வதும் அதைப் பிறர்க்குச் சொல்வதும் மூடத்தனம் என்பதில் தடையென்றை? ஈசன் ஒருவனேஎன்பது ஈசாவாஸ்யோபநிஷத்தாற் பெறப்படுகின்றது. அவனே சர்வாதாரணென்பது மறுக்கப்படாத வுண்மை. எங்ஙனமெனின் உலகிற்காணப்படும் அறுவகைத்தோற்ற சரீரங்களிலெல்லாம், மண் வியாபகமாகவும் சரீரங்கள் வியாபியமாகவும் இருக்கக் காண்கின்றோம். அப்படியே பூமி முழுமையும் தனது சிநேகமென்னுங் குணத்தால் வியாபித்து ஈரமாக்கி பூமி யினும் மூப்பங்கதிகமாகிக்காணப்படுகிற மண்ணினுஞ் சூட்சும அணுக்களுடையதாய் வியாபகமாகி இருத்தலைக் காண்கின்றோம் அப்படியே ஜலத்திலும் மண் கல்லாதிப எவ்வகைப்பட்ட மூர்த்த திரவியங்களிலும், நீர் பிரவேசிக்கக்கூடாத குருத்துவமுடையகல், அல்லது உலோகாதிபு பொருள்களின் அத்தாங்கத்தினும் பிரவேசித்த அவற்றைத் தன்மயமாக்கிக் காட்டும் அக்னி என்னும் அதிருக் குமப்பொருளை மண் ணீரினும் வியாபகமாயிருக்கப் பிரத்தியட்சமாக உணர்கின்றோம். இவைகளுள் ஒன்றைக்காட்டிலுமற்றொன்று வியாபகமுடையதும் சூக்குமமுடையதுமாகி உருவமுடையன வாய் காணப்படுகின்றன. இதைப்போலவே அருவமாகிய வாயுவும் அதற்கிருப்பிடமாகிய ஆகாயமும் பூதத்தன் மாதிரிகளாகியஇக்

திரியங்களும், அந்தக்கரணமும், அதிருக்குமப் பொருள்களாய்
மற்றவற்றில் வியாபிக்குந் தன்மையுடையன வென்று கொள்ள
ஆட்சேப மென்னை? இல்லையென்றோம். இது பிரத்தியட்சம், அல்
யம் அதுமானம், என னும் பிரமாணங்களாற் பொருந்து மல்லவா?
இவற்றைப் போலவே ஜீவன் மேற்சொல்லிய எல்லாப் பொருளி
னும், அதிருக்குமமாம். அதனினும் ஈசனை அதி ருக்குமமாகவும்,
பூணவியாபகனாகவும், சர்வஞ்ஞனாகவும், சர்வசக்தனாகவும், சர்வாந்
தரியாமியாகவும், சர்வ நியந்தாவாகவும், சர்வகாரணனாகவும், சர்வா
தாரனாகவும், ஏகனாகவும் கொள்வதற்குத் தடையென்னை? ஈசரார்.
தேவர்கள் அநேகருண்டென்பதைப் பற்றி யுண்டாகும் சங்கை
களுக்கு நேர்ந்த போது விடையளிக்கின்றோம். ஏழுவீத பிர
மாணத்திற்கும் வேறாகிய ஐதீகமென்னும் அசம்பவ துவழக்கத்
தை யகற்றுவான் வேண்டி இறப்புப் பிறப்போடு ஏகதேசமு
முடைய கடவுளரைப்பற்றி பேசவேண்டிய தவசியமாகையால்
இனியோரிடத்தி லதைக் குறித்துப் பேசுவாம்.

சீடனே! இனி மனித ரல்லாத பிராணிகளுக்கு ஜீவான்மா
உண்டா இல்லையா. என்பதற்கு விடைசொல்ல ஆரம்பிப்போம்
பூர்வம் நான் எச்சரித்ததிலும் அந்தக்கரணமென்னுஞ் சொச்சப்
பதார்த்த மிருக்கிறதே யொழிய ஜீவனில்லை யென்றே சொல்லி
யிருக்கின்றேன். ஜீவான்மாவும் பரமான்மாவு மில்லாத பொருள்
உலகத்திலெங்கு மெதுவுமில்லை. ஆன்மா வினைக்குரிய தேகத்தி
லபிமானித்து நிற்கின்றது. தேகங்கள் பல்வேறு வடிவமுடைய
யனவாக விருக்கின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றிற் கந்தக்கரண
மும், சிலவற்றிற்கு ரூணேந்திரியங்களும், சிலவற்றிற்குக் கரு,
மேந்திரியங்களும் குறைவாக விருக்கின்றன. மனித சரீரத்தில்
அந்தக்கரணங்கள் நான்கு அல்லது ஐந்தும், ரூணேந்திரியங்க
ளைந்தும், கன்மேந்திரியங்க ளைந்தும், பிராணாதிவாயுக்கள் ஐந்து
அல்லது பத்துமமைந்திருக்கின்றன. மற்றவற்றிற்குக் குறை
வேயாம். எவ்வாறுமெனின். மிருகங்களுக்கு கைகளென்னும்,
கருமேந்திரியமும், பரலோக இக்கைசெய்யும். உள்ளமும், புத்தி
யுள் கிடையாது. மனிதனுக்கு கைகளானது எல்லாவித கரு,
மத்தையும் செய்து கொடுப்பனவாக விருக்கின்றன. கைகள்
பரிக்கவும், எடுக்கவும், கொடுக்கவும், வாங்கவும், ஊட்டவும்,
புணியவும், பூட்டவும், கட்டவும், கழிக்கவுமாகும். எல்லாத்
தொழில்களையும் செய்கின்றன. இக்கைகளில்லாத மிருகங்க
மனிதரிற்றாழ்ந்தன வென்பதிற்படை யென்னை? ரூணு

காதி சில மிருகங்களுக்குக் கைகளிருப்பினும் பரலோக புத்தி கிடையாதென்பது யாவருக்கும் வெளிப்படையான விஷயமே. அதுபோலவே மிருகத்திற் குழந்தவற்றிற்கு ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய அந்தக்காணதிகள் குறைவை யடைகின்றன. புல்மா மாதிசுட்கு ஜீவான்மா வண்டியினும் அவை தூங்குமனிகளை யொத்திருக்கின்றன. தூங்குமனிகளுக்கு உசவாச நிசவாசரூப பிராணபான வாயுவும் மிருமந்தமாகிய பரிசுஷணர்ச்சியும் ஒழிய மற்ற அந்தக்கரண ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்கள் கொழிற் பாடாமலிருக்க சரீரமெப்படி விருத்தியடைந்து கொண்டும், க்ஷீணமடைந்து கொண்டும் வருகின்றதோ, அப்படியே புற், பூண்டு, முதலியவைகளுக்கு உயிரிருக்க விருத்தி க்ஷயங்கள் நேர்ந்துகொண் டிருக்கின்றன. ஆனால்வற்றினிடையே அபிமான ஜீவ வில்லாமற் போகவில்லை. அந்தர்யாமியாகிய பரமான்மாவு மில்லாமற் போகவில்லை. மரங்களும், மிருகங்களும் மனிதர்களும், ஜனனமரண மடைய நாம் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்க்கிறோம். இப்படியிருக்க மனிதரல்லாத மற்றவற்றிற்கு ஆன்மா இல்லை யென்று லது எப்படி யொப்பக்கூடும்? அரசர்கள் மனிதகொலையை கொலையாக மதிக்கிறார்களல்லாது மற்றவற்றை கொலையாக கொள்ளுகிறார்களிலையே யென்னில மனிதன், நீதியை யுடையவன், ஞானமுடையவன், எவற்றிலுமேன்மைப் பட்டவன், அதிகாரி, சுதந்திரன், ஆகையால் அவனைக்கொல்லுவது பெருங் குற்றமா மென்னும் நியாயத்தால், அரசர்கள் குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனையேற்கச்செய்தராஜாங்கநீதிகளிருக்க நீ யாரையுமத ண்டிப்பது தகாதென தண்டனை செய்தலனைத் தண்டிக்கிறார்கள் அப்படியே கொலையை மதிக்கிறார்கள். மற்றவைகளுக்கு இத்த னை மேன்மையில்லாமையாலும் அவற்றிற்குப் பரிந்து வழக் குத் தொடுக்கும் பிராணிகள் காணப்படாமையாலும், அதனைக் கொள்ளாமலும், கேளாமலும் மொழிந்தார்கள்.

ஒருவனுக்குச் சொந்தமான மனிதரல்லாத மற்றொருபிராணியை, வேறொருவன் வதைப்பானாயின், அதைப் பற்றி விசாரணையும், நடந்துவருகிறது. ஆனால்பிராணி மனித சமானமன் றாகையால் அதைக் கொன்றவனைக் கொலை செய்வதில்லை. கொலைப்பட்டபிராணியினந்தலதுக்குத்தக்க தண்டனை யிடுகிறார்கள். ஆகையால் மிருக முதலிய வற்றிற்குஜீவ பரமான்மாக்களில்லை யென்போர் தூஸபுத்தி யுடையவரேயன் றிச்சுக்கும அறிவுடையரல்லர். எந்த சரீரம் எவ்வகைச் சிறப்பி

னைப் பெறுமோ அந்தச்சரீரத்திற் கதுபோன்ற சரீரத்தை நீக்கன்-
 நியாயமும் வழங்குமாம். உயந்ததற்குத் தாழ்ந்ததையும், தாழ்-
 ந்ததற்கு உயர்ந்ததையும், தண்டித்தலும் பரீட்சிதலும் நியாய-
 மாகாது. மனிதரிற் றுழந்தது மிருகம், மிருகத்திற் றுழந்தவை
 பறவை, பறவையிற் றுழந்தவை ஊர்வனநீர் வாழ்வன, அவற்றி-
 னுந் தாழ்ந்தவை மாஞ்செடியாதிய தாவரங்கள். அவற்றினுந்
 தாழ்ந்தவை உலோகமாதிய தாதுக்களாம். இப்படிக்கிருக்க தாழ்-
 ந்த தேகத்தை யழித்தவனுக்கு உயர்ந்த தேகத்தை யிழக்கச்
 செய்தல் அரசநீதிகடுக்கா தாகையால் அவனைக் கொலைசெய்ய
 தொழிந்தார்கள். அன்றியும், உயர்ந்த மனிதன் பிரயாசைப்
 பட்டு எவ்வகை யுயிரும பிழைக்கச் செய்த பயிரா திகளை மிருகா-
 திகளழிப்பதால் அதை அரசரும் வேட்டையாடி கொலைசெய்கி-
 றார்கள். மனிதராதிய சாதுப்பிராணிகளுக்குத் தீங்கிழைக்கும்
 துஷ்டமிருகங்களைக் கொலைசெய்வோருக்குப் பட்டப்பெயரும்
 பரிசும் அளித்து வருகிறார்கள். இதன்றி மனிதன் நெடுநாளாக
 மிருகாதினைப் போலித்து வளர்த்து வருவதால், அதைத்தேவை
 யான பொழுது தன்ஷ்ட நிவாரண நிமித்தம் அதை வதைபுரிந்-
 து புசித்து தன்ஷ்டத்தை நிவர்த்திசெய்து ஈடாக்கிக் கொள்ளு-
 கிறான். ஆகையால் நாம் அப்பிராணிகளுக்காக மனிதரைத் தண்டி-
 டிப்பது தகவதென அரசர் தவிர்த்தவருகின்றார்கள். இப்படிக்க-
 ரசர் விட்டுவிடுவதினாலேயே பிராணிகளுக்கு ஆன்மா இல்லை
 யெனச் சொல்லுவதுக்காது இதைக்கட்டப்பாறையை விழுங்கியவ-
 னுக்குச்சுக்குக்கியாழம் குடிக்கக்கொடுக்கின், அதுஜீரணித்துப்
 போமென்றுசொல்லும்புத்தியை யொத்தபுத்தியாகவே கொள்ள
 வேண்டும். உயிர்களேவதைப்பதால்பாவயில்லாதபோகாது. ஆயி-
 னும், உயிர்களெல்லாஞ்சுபமானாலும்தேசஞ் சமமல்லவாகையால்,
 அந்தந்த தேசச்சிறப்பிற்குத் தக்கபடி பாவத்திசமாகவுங்
 குறைவாகவுங் வந்து நேரும். மனிதருக்கு மிகவுமுபகாரியாய்
 தாயைப்போன்று பால், தயிர், மோர், வெண்ணெய், நெய்யாதி
 தந்து பலரைப் போலித்து வருகிற பசுவின் கொலையிகக் கொடி-
 யகென்பதற் றடையென்னை? இவ்வாறு தாயையொத்த பசுவின்
 கொலைபுரிவோரையே ஆரியர்கள் சண்டாளரென அழைக்க விதித்-
 தார்கள். பலருக்கு சேஷம் புரியும் பசுவின்றன்மையையறிந்து
 அதனைப் பாதுகாத்தலையொழித்து சுயநலங்கருதி அதனுயிரிழக்-
 கச் செய்து பிழைப்போரைச் சண்டாளரெனக் கொள்வதில்,
 குற்ற மெள்ளளவுங் காணும். ஆங்கே உழுதலாதிய பஸ-
 தொழில்களுக்கு உதவிபுரிந் சாகபசுணிகளாகிய, மாடாதிய

பிராணிகளை வதைப்பதால் மிகுந்த பாவமுண்டாமென்பது நிரர்
 சேஷ மல்லவோ? இவைகளும் மனிதர் செய்யும் பயிராதிகளை
 மேய்த்து இடையூறுண்டாக்குவனவாக விருந்தாலும், கட்டுதிட்
 டங்கட்டுப்பட்டு மாவிடர்க்கடங்கி நடப்பனவாக விருப்பதான்
 மனிதன் இவைகளைப் போஷித்துவருவது புண்ணிய மென்றும்
 கொலைபுரிவது அதிக பாதகமென்றும் இந்துக்கள் சொல்லுகிறார்
 கள். கஷ்டியிற் சிறந்த எந்ததேசத்தவரும் உயிர்களை வதைக்க
 லாகாதெனவே பாலபோதக புத்தகங்களில் வரைந்திருக்கக்
 காண்கின்றோம். சாமான்யமாக வுரைத்திருக்கும் எந்த நூல்களை
 யும் மனிதர் கவனிப்பதில்லை. யாவருக்கும் பொதுவாகிய நீதிநூல்
 களையும் ஆராய்ச்சியின் மிக்க ஞானிகளெழுதிய வஸ்துரிச்சப
 தத்துவு சாஸ்திரங்களையும் மனிதர் கையாடாமல், அப்பிரத்தி
 யகூழாகிய அசம்பாவித ஆச்சரியக்கதைகளை சொல்லும் மத
 நூல்களை, எவ்வளவு ஆபாசங்கள் கலந்திருந்தபோதிலும் கடவு
 ளால் கொடுக்கப்பட்ட நூலென்று ஆராய்ச்சியில்லாத அறிவினர்
 சொல்வதனால், அதைமிக மேன்மையாகக் கொள்ளுகிறார்கள்.
 சேஷம்பலும் அச்சமும் அறிவினமுமே இப்படிக்கொள்வதற்குக்
 காரணம். முடவழக்கமும, கலவியறிவில்லாமையும், அவற்றிற்
 சூத் துணைக்காரணங்களாக விருக்கின்றன. கல்வியறிவு அதிக
 முகவுடையாரெனச் சொல்லப்படுவோரும் அப்படித்தானே
 நடக்கிறார்களென்றால், அக்கல்வியறிவுடையாரே பொறுமை
 காரணமாகவும், சுயநலப்பிரியங் காரணமாகவும், தற்புகழ்வேண்டி
 யும், அறியாக் சனங்களை வஞ்சித்து அனந்த பேதவழக்கங்க
 ளுண்டாக்கினார்களாயை யால் அவர்கள் பொதுநலங் கருதாப்
 புன்மதிகளே யாவரல்லது கற்றுணர்ந்தடங்கிய பெரியோர் வருப்
 பிற் சார்ந்தவராகார். இவர்கள் நீதிசாஸ்திரவாராய்ச்சி யுடைய
 வரும், நடுவு நிலைமை கருதும் நற்குணமுடையா நு மல்லராவர்.
 இதனானே பன்றோ, நெருப்பைத் தலைகீழாக்கினும் அதன் ஜுவாலை
 கீழாகாதவாறு துஷ்டர்கள் வேதாத்தியயனஞ் செய்யினு மவர்
 தற்குணமடங்கப் பெறார் ஆகையால், நல்லோர் அவர்கள் வார்த்
 தையில் நம்பிக்கை வைக்கலாகாதென நவீனமுள்ளார்கள். இயற்
 கை நற்குண நற்செய்கை யுடையார்பலே நல்லறங்கேட்டல்
 நலமென நியாயம் நாட்டியுள்ளார்கள். இஃதிறுக்க, எல்லா
 தேகங்களும் ஆன்மாவை யுடையனவே யாயினும், பரவுமனிதரிற்
 ழுழந்தவைகளே பாகையால் மிருகக்கொலைக்கு மனிதர்கொலைக்
 குச் சமமன்று. இஃதிறுக்க,

இனி ஒருவன் விடாமுயற்சியால் கல்வி, செல்வம், ஆரோக்
யம், அதிகாரம், ஆடைகிறாறு இல்லையா தெய்வம் விதித்த
அளவே நடக்கு மென்பது மூடதனமல்லவா என்பவைகளைப்
பற்றி விசாரிப்பாம். “முயற்சி யுடையா ரீகழ்ச்சி யடையார்”
எனு முது மொழி மதிக்கத்தக்கதே. “முயற்சி திருவினை யாக்
கும... ..” என்பதும் ஆப்தாதுபவமே. ஆயினும் முயற்சிப்
பவன் காரியங்களெல்லாம் இன்றே முடிவுபெறு மென்பதே முன்
னோர் கருத்தாகு மென்பதில் சிறிது சந்தேகம். முயற்சிப்பவன்
தானெடுத்துக்கொண்ட தொழிலின் முடிவு இப்படித்தான் முடி
யுமென பூணமாக முன்னறிந்தவனே யானாலும், யறியாதவனே
யானாலும் இடைபூறுகள் பலவிருப்பதை யுணர்வானாகலால் அதிர்
ஷ்டமெப்படி யிருக்குமோ அப்படிக்காகட்டுமென்று துணிந்து
செய்யத் தொடங்குகின்றான். ஏனெனில் “இன்றைக்கிருப்பவன்
நானேக்கிருப்பனென்றெண்ணவோதிடனில்லை” பென்ப தெவர்க்கு
மதுபவம். இரோமென்று முயற்சி செய்யாமலிருக்கவு மிடமில்லை.
“இறு முயிராக்கு மாயுண் மருந் தொழுகற் றீதன்று” என்றார்
மொழிபிசகாமல் இறந்துபோகும் வரையில் பிழைப்பித்தற்குரிய
மருந்தும் ஆகாரமும் அருந்தக் கொடுப்பதை நாமறிந்து வருகி
றோம். ஆகையால், முயற்சியோ செய்யவேண்டியதே தெய்வ
மெப்படி விமோஅப்படிக்காகட்டுமெனயாவரு நினைந்தெத்தொ
ழிலையும் செய்து வருகிறார்கள். எண்ணமெல்லாம் பொய்யா
யபனன்றெழுதிய எழுத்தே மெய்யாகவும் ஆச்சென்றுதம்
முயற்சிக்குப்பலன்முடியாமை, கண்ட விடத்து எவரும்செரீல்வித்
கொள்ளுகிறார்கள். அதிர்ஷ்டம், சம்ஸ்காரம், பூர்வகன்மம், வேகம்
வாசனை, பழக்கம், வழக்கமென்பன பரியாயச் சொற்கள். இ
வற்றின் பலனையே பிராரத்வமாகவும், நீர் மேற்குமிழியை யெந்
த்த நிலையில்லாக் காயமாகவும் பெரியோர்களுரைப்பதால், இதை
யுணர்ந்த யாவருங் கலங்கு கின்றார்கள். இதன்றியும், ஒருவன்
ஓர் பெண்ணைத் தன்பாற் கருணை யுள்ள தாய்முதல்பலர் நல்லவ
ளென்று பார்த்துச் சொல்ல, அவனைத் தான் மணம் புரிகிறான்.
அவள் முழுதும் விரோதியாயிருக்கப் பார்த்து துக்கப்படுகிறான்.
இப்படியே புத்திரர்கள் பிறந்த காலத்தில் இவர்கள் எனக்குப்
பிற்காலத்தி லுதவுவார்களென்று அவர்களை யன்போடு மாதரிக்
கின்றான். சிலர்க்கு எண்ணம்போலவே முடிகிறது. சிலருக்கு
புத்திரர்களே சத்துருவாக முடிகிறார்கள். சில பிள்ளைகள் தந்தை
க்குச் செய்யுங் கருமாதிகளைத் தந்தை தமக்கே செய்யப்பெறுகி

முற்கள். இப்படியே வந்ததஞ்செய்வோன் இலாபம் **தெய்வோ**
மென நினைக்கிறான். நந்தமு மடைகிறான். **பண்ட** செய்வோனுந்
 விதைக்கிறான் வானத்தைப் பார்த்தவண்ணம் கவே யிருந்
 பதைக்கிறான். மிகக்கதிற்மையுடையவைத்தியனும் தான் கொண்டு
 தமருந்தால் நாளுக்குந் விருத்திகாணவிடததுதப்பித்துக்கொ
 ள்ள தந்திரவார்த்தைகளாழ்விட்டோடவழிதேடுகிறான் இவ்வாறு
 சகல காரியங்களிலும் இடையூறுகளால் எடுத்த காரியங்களி
 னிதுமுடியாமையைப்பிரத்தியக்ஷயத்திலனுபவித்துவருகின்றோம்
 ஆகையால் முயற்சி சிறிதும் பழகாகப் போகாதாலும், முடிவு
 யாவருக்கும் நினைந்த வண்ணமே சித்திப்பதில்லை. அநேக முறை
தேவ சித்திபெற்ற வொருவன் அதே கருமத்தில் ஓர் காலத்தில்
 தேவால்வியடைகிறான். அநேக முறைகளில தேவால்வியையடைந்
 தேவன் ஓர்காலத்தில் ஜயமடைகின்றான். அவ்வாறாதலுக்குக்கார
 ணம் **பண்ட** வழக்கமென்றுமுடிகளும், சுபாவபென்றுநாதிகர்
 களும், சொல்வார்கள். இது கூடாது. எப்படிப்பார்த்தாலும்தெ
 ய்வ கசாயத்தால் அவரவர்க்கு முன்சொதகருமத்தின்படி முடிந்
 தது, முடிவிறது, முடியும் என்பதே நியாயம். எவரும் அதுகூலப்
 பட்டபோது அதுகூலிக்குளெடுத்துக்கொண்ட பிரணாசையென்று
 ம், அதுகூலமாகாதபோது தெய்வாதினமென்னும் சொல்லுகிறார்
 கள். தெய்வமோ ஒருவருக்கு ஒன்றும் மற்றொருவருக்கு ஒன்றும்
 வேறுதலின்றிச்செய்யுமென்பது நியாயமாகாது. அவரவர்செய்த
 க்ஞ்சாரிய துற்காரியப்பயனையே அவரவர்களுபவிக்க அளந்த
 னிக்கப்படுகிறதென்பதே நியாயமானத்தீர்ப்பு. இதனாலே முயற்சி
 யாவரும் செய்யத்தக்கதே பென்பது நிலைநின்றது. இம்முயற்சி
பூழ் ஆற்றுகவே, யிருக்கவேண்டுமேயல்லது மறமாக விருக்க
பூழ் ஆற்றுகவே, யிருக்கவேண்டியவன் இன்றில்லையாயினும் அதன் பயனாக
 பின்னனையே யடைவான். தீமை செய்தவனும் அப்படியே,
 நன்மை செய்தவன் நாளுக்குநாள் நலிவினை யடைந்தும், தீமை
 செய்தவன் தினந்தினம் செழித்தும்வருவதைகாண்கின்றோமே
 விதெப்படி நேர்ந்த தென்று கேட்கலாம். இதனையே பிராரத்வ
 மென்பது. இது பூர்வகர்மத்தால் நேர்ந்தது. ஆயினும் அவனவன்
 செய்த நல்வினையும் தீவினையும் அவனைவிட்டுவிடுத்துபோகவிட
பூழ் நேர்ந்ததும் வெளப்படையாகக் காணப்பெறினும் அப்ப
 டி காணப்பெறாத நல்வினை தீவினையின் பயனாகிய சம்ஸ்காரயோ
 கம் இவ்வினையின் வில்லாழ்ந் போகவில்லை அது அவனைவிட்டு
 விடுமென்பது சுத்தப்பிசகு. துன்பநேர்ந்தபோதேனும் புனர்ஜன்

மத்தேனும் அதுமீன வெளிவரும், அதுவரை அது அந்திர்ஷ்டமாகியிருக்கும்; அன்று, திருஷ்டமாம். ஆகையால் யாவனாயும் தம்மைப்போல நினைந்து தன் காரியத்தால் மனமறியத் தீங்கு செய்யாமல் தன்னைக் காக்கும்பொருட்டு முயற்சிசெய்வது இன்றியமைபாக் கருமமாம். இதனையே அறமென்பர். இவ் வறத்தார் மேடிய பொருளைக்கொண்டே யிகழவன்புழற்றுஜீவன்முத்தியும் பெறுகிவன்றனர். எவர்கெய்யும் எவ்வித கருமத்திற்கும் ப்யனில்லாமற் போவதில்லை. நியாயமாகச்செய்யும் வேலைக்கு இகத்தினும் பரத்தினும் தண்டனை யெய்தாது. நியாயமின்றிச் செய்தவற்றிற்கு இகத்தினும் பரத்தினும் தண்டனை யுண்டு. பரத்தைக் கண்டார் எவரென்போர் படிபர்கள். பரனில்லாமலே யாவும் விளைந்து பவித்திருக்கின்றனவா? அகிசயம்! அகிசயம்!! பரனில்லாம லொன்று முண்டாகவில்லை பென்று முன்னரே நிரூபித் திருக்கிறோமாகையால் இனியதைச் சொல்லவேண்டு மென்பதவசிகமல்ல. இது மதியெனும் முயற்சிபைக் கூறினோம். இனி விதியென்பதைப் பற்றிச் சிறிது சொல்லுவோம்.

விதிபென்பது அவரவர்செய்த கருமத்திற்குத் தக்கவாறு அவரவர்க்கிச் சனனத்தா லீதிதுண்டாகவென நசுவரன் அனந்த லித்த தனுகரணபுவன போகங்களேயாம். போகமேவிதி, எவர்க் காயினும் இது அனுபவியாது தீராது. அனுபவிப்பதினால் பிற கொன்று மில்லாமற் போகவேண்டுமல்லவா? ஒபாது பிறவி வருமென்று சொல்லுவான் ஏனெனில் பிராரத்வம்போ யதினால் பிறவி போயினவன்று. சஞ்சித கருமமும் ஆகாமிய கருமமும், சோகன சேடமாக விருக்கின்றன. இது நஸ்வர சாக்ஷாத்நார ஞானத்தால் ன்றி யிழுக்கடையா. ஒருவன் விதியிலுள்ளது வருமென்று நேர்ந்த பொருளில் முயற்சிசெய்கையைவிட்டு, துராயசையால் ஸ்வப் பிரயோஜனத்தை நாடிச்சாந்தியடையாத மனத்தால் ஆகாமியமும் செய்வதனால் மீளவும் சஞ்சிதத்தோடு ஆகாமிய கர்மமும் சேருகின்றது. தனுகரண புவனபோகப் பிராப்தியே விதியாகையால் இது மீளத் தனக்குச் சித்தியாதபடி இதனை வெல்லுமுபாயம் யாதெனில்; புண்ணியத்தையும், ஞானத்தையும் சம்பாதிப்பதே யாகும். அது முற்றுற இந்த ஜன்மத்திற் சித்திக்கா விடினும், தாழ்த்த ஜன்மத்திற்குச் செல்லவிடாத தடையாகியும், உயர்ந்த ஜன்மத்திலுய்க்கும் உற்ற துணையாய் யிருந்து ஒன்மார்தாறுகளில்

அன்புநாத தீர்த்தம்.

சித்தியுள்ளிக்கும். இதை மனிதனைப்பிறந்த துவ்வொருவனுக்குச் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்பதே பெரியோர்கொள்கை. இதையே நன்மதியென்பர். இம்மதியாற்றான் விதியை வெல்லாமென்பதே யொழிய வேறல்ல. வாய்த்துள்ள இழிவான போகப்பிரியம் அதிகமாகக்கொண்ட மதியால் விதியைவென்று, அதிக ஸயமடையலாமென்பதல்ல. புண்ணியத்தொற்றான் மேலான ஜன்மமும், மேலானபதவியும், மேலான செல்வமும், மேலான அனுகாரமும், ஒருவனுக்குண்டாக்கின்றன வென்பதே முன்னோர்க ளபிப்பிராயம். பாபத்தாலும், பலரை வஞ்சிப்பதனாலும், பிறர்பொருளை மோசஞ்செய்வதனாலும், துரையையாலும், துராபிமானத்தினாலும், துராலோசனையினாலும், துஷ்ட சிருத்தியத்தினாலும் விதியை வெல்லாமென்பது அவர்கள் கருத்தல்ல, இவைகளைச்செய்து சம்பாதிப்பதும் பூர்வவிதிதானே யென்பர். இது அல்ல! அல்ல! இவையாவும் ஆகாமியினாவாம். எப்படியெனில், ஒருவன் நியாயமான தொழில்களைச்செய்து கருமப்பனை எதிர்பாராது தெய்வானைமாக எப்படிக்கு நேர்த்தாலும் நாம் அநுபவிக்க வேண்டியதுதான் என்று பொறுமையோடு மறுபுலிப்பதே விதி. அப்படிப்பட்ட ஒருவனுக்கு நன்மையாயினும் தீமையாயினும் விதியால் நேர்த்ததே யொழியத் தன்முயற்சியால் நேர்த்ததாக எண்ண இடமில்லாமையால் அவன் சுகத்திற் பூரியாமலும், துக்கத்தில் வாடாமலும் இருப்பவனாகிறான். இதுவே விதியாகும். அலாதன ஆகாமியவனானும், எப்படியெனில் எதெதகாரியம் முடிந்தபோது தனது சாமஸ்த்தால் முடிந்ததாகவும், முடியாதபோது தனது அஜாக்கிரதால் நேர்த்ததாகவும் சந்தோஷமுந் துக்கமும் படுதலினாலென்க. இதன்றி நான் செய்கிறேன் இவைகளை என்னுடையவை என்கின்ற மயக்கத்தாலும் வாழ்வதன் தாழ்வதும் விதியால் நேருவனவேயல்லது நம்மால் நேர்த்தவையல்லவெனக் கொள்ளாமையினாலும் நாமெடுத்த காரிய முடியாமற் போயிற்றே அதை யெப்படிக்காவது முடிக்கவேண்டுமென்கிற பிரயத்தினத்தை மீள மீளச் செய்வதினாலும், அது ஆகாமியமாகி வளருகின்றது. இதுவும் மயக்கத்தால் மேற் பிறப்பிற்கு வித்தாகிச் சஞ்சிதமாகிறது. இவ்வடிவாகத் தன தெண்ணத்தை யநுபவித்துத் தீர்க்கப் பிராரத்வதேகம் மீளவுஞ் சித்திக்கின்றது. இவற்றையெல்லாம் வித்திய நாமத்திகம் பிராயசித்தமென்கும் கருமத்தாலும், சகலகாரியைச் செய்கிற பத்தியாலும், தீர்க்கிக்கொள்ள வேண்டிமேயல்லது,

அனை உலகப்பொருள்களின் தேட்டத்தாற் தீர்வதில்லை. ஆகையால் கடவுளருளால் நுகரிய வேதவிதிதான் கர்மம் பக்குகினைக் கைக் கொண்டு பழப்பதைப் போதிக்கக்கொள்ள வேண்டுமாய்கையால் எவரு மிவ்வேத விதிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தத்தியாவசிக மாம். இது நிற்க

ஒரு மாத்திரம் காய்க்கும் காய்களில் சிறிது பெரிதாயிடுபேதமிருப்பதற்கு எவ்வினைகாரணமென்றதற்கும், உலகத்திலுயிர்தான் சிறிது பெரிதாகிவருப்பதனால் வினையைக்காரணமென்பது தகாதென்பதற்கும் விடைவிடுப்பாம். தேகமும் தேகத்தினவயவங்களுந் நன்மைதிமையின் பயனையடைவனவல்ல தேகத்தையுயிரெனவும் வினைமுதலெனவும், கொண்டாருங் கொள்வாரு மிரதங்கனிலிர்; தேகாபிமானியாகிய ஜீவனே சுகதுக்கப்போகப்பிராப்தியையறுபவிக்கத் தக்கவனெனக்கொள்ளுகிறார்கள்; அவயவங்களைச் சொல்லுகிறார்களில்லை. சிறிதும் பெரிதாயிடுபேதகங்களில் சிறிது பெரிதாகிய ஜீவனிருப்பதில்லை. அந்த ஜீவன் வினைக்கிடாகிய வேறு சரீரங்களைக்கொள்ளும்போது அத்தேகத்திற்குத்தக்கபடி பெருத்துஞ் சிறுத்துஞ் சிறுத்தபிரவேசிப்பதில்லை. சரீரத்தளவாக அந்தக்காரணமெனுஞ்சொச்சபதார்த்தமேந்தத் தேகத்தினுமிருக்கும். அதிநிடை ஞானவடிவாகிய ஆன்மப்பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அந்தப் பிரதிபிம்பத்தையே ஜீவனாகயாவருமதிக்கின்றார்கள். சரீரத்தளவாக விருக்கின்ற அந்தக்காரணப் பிரதிபிம்பசைதன் னியத்தால் தேகத்தி லெவ்விடத்துண்டாகும் விருத்திசூத்ய சுகதுக்கங்களை யறுபவிக்கப்படுதலால் இதையே ஜீவனென்கற்றார்கல்லாராகிய யாவருமயங்குகின்றார்கள். இப்பிரதிபிம்பத்தன்முயற்சியால் நீங்கவுஞ்சேரவுமுரியதல்ல; சர்வஞ்ஞனும், சாவசுத்தனும், சர்வேஸ்துமாகிய பாமேஸ்வரன் ஆணையால், அவததைகளாகி ஜீவர்களுக்குப் பிராப்தமாகின்றது. அதன் விருத்திசூத்யங்களினால் ஜீவன் சுகதுக்கமனு பவிக்கிறான்.

அனகா ! இனிச் சிறப்புமிக்க விச்செழுஞாலத் தைத் தோற்றமென்று நிரூபிக்கும் ஆற்ற உலகைமாயாத்தோற்ற அண்டய மேதையார் அனுபவசித்தவசனத் மேன்பவர்களுடைய தை. யுன்மனமுதச்செப்ப வாரம்பிக்கின்றேன். இவ்வுலகத்தைக் கல்வி, தேள்வி, புண்ணியம், அடக்கம், நிராசை, நடுவுநிலைமை முதலிய நற்றூண்களால் நிறைந்த அறிவு

அநுபவநந்த தீபிகை.

ஊட்டிநீரின் மீது, உலகதேகவாசை மிகுதியையுடைய பாமரரும், வஞ்சன, ருது, பொறாமை, தூராசை முதலிய தீக்குணங்களால் நிரம்பப்பெற்றவர்களும் பதக்களும் தங்கள் சித்தப்பிரவிருத்தியைப் பிறரறிபாது மறைக்க உடையாலும், விருதாசாரநடை, தாடி சடையாலும் சொல்லாலும், பெரியாரைப்போன்று நடித்துக்காட்டும் பண்டிதப்பகடிகளும் ஓர் காலத்துக்கொள்ளார்களென்றும், அவர்களால் இது வியக்கத்தக்கதும் நயக்கத்தக்கதுமாகக் காணப்படலருமை யாமென்று கொள்வது ஞாலந்தோற்றமென்றுரைப்போர்துணிபு. அவர்களிவ்வுலகத்தோற்றமெனவாரம்பிக்கும். பிரசங்கங்களிலும், அவரெழுதும் நூற்களிலும் இதைக்கேட்போரும் படிப்போரும் பக்குவிகளாயிருக்க வேண்டுமென, முதலிற்றானேவற்புறுத்துகின்றார்கள். முழுட்சுக்களை! இதையறிபவிரும்புவோரும் அடைவோரும் அல்லாது ஏனைப் ஆசாபத்தவறிவினிகள் ஆகார்களென்பது அவரதுதீர்மானம். இவர்கள் பிரபல சுருதியையும் அதுமானாதி அறுவகையுத்தியையும், பாகியத்தி லொப்பிதும் அநுபவப் பிரமாணத்தையே முக்கிய மெனக் கொள்வோர்கள் தமதனுபவத்திற்கு வயப்பெறுததும், விருத்தமானதும் ஆகிய எவ்வித கல்வியையும் கேள்விக்கையுட்பூர்வபட்சமெனக்கொள்வார்களேயன்றிச் சித்தாந்தமெனச் சம்மதியார்கள். சந்தேககிரீதந்திரா அறியாமையால் அங்கேகிரீத விஷயம் அஞ்ஞானமேயாமல்லாது, எதார்த்த சுஞ்ஞானமாகாது என்பவர்கள் எல்லாக்கால எல்லாதேசத்திலும் யாவராலும் அடையக்கூடிய அநுபவசித்த விஷயத்தைதல்லது, தன்னுடையக்கூடாது பிறரால் பிற்காலத்தி லுடையப்பெறுவதாகக் கூறும் நம்பிக்கை மதத்தை வம்பென்று சிந்த விடுபவர்கள். எவ்வகைப்பாடுபடுவதும், எவ்வித நன்மையைக் கோருவதும் எல்லாப்பொருள்களையுந் தேடுவதும், தானாகவிருப்பதினால், தனக்குத்தொரிபாததை நம்புவதற்கினங்குமாறுரைப்போரை மறுப்போராகவேயிருப்பவர்கள், தனக்கு இயற்கையில், வாய்த்துள்ள மானிஷிக இணையிலாச் சுதந்தரத்தையிழக்கக் கற்பிப்பாரைத் துரும் பினும்கடைப்படுதூசியாக நினைப்பவர்கள். அஞ்சத்தக்கரீதிகளுக்கும், நெறிகளுக்கும், ஆப்தவாக்கியங்களுக்கும், அஞ்சவதும் அடக்கக்கூட்டுவதுமாக இருப்பார்களல்லாமல், மற்ற எவ்விதத்தார் செய்யும் எவ்வகைச் செயலுக்கும் சிறிதுமஞ்சார்கள். இவர்களைப்பற்றிப் பேசப்புகின் இவரது பெருமை முடிவுபெறக் கூறல் முற்றறாது. “துறந்தாரீ பெருமை துணைக்கூறின் வையத்,

திறந்தாரை யெண்ணிக்கொண்டற்று' என்றுரைப்பதாலுணர்க. இனியிவர்களைப்பற்றிப் பேசுவதை விட்டு இவர்கள் சித்தார்த்தத் தை விரிக்கவாரம்பிக்கின்றேன்.

அன்புடையானே! ■ அவசர புத்தியையொழித்துச் சாவ தானமாக விதைச் சிரவணஞ் செய்வையாகில் ■ பூர்வங்கேட்ட வினாக்களுக்கெல்லாம் இவைவே விடைகளாக விருக்குமென நினைக் கிறேன். இவ்வுலகம் இயற்கையென்பவருஞ் செயற்கை யென்ப வருமாகிய இருதிறத்தார் மொழிகளையும் கேட்டிருக்கின்றாய் லவா? ஒருவன் தனக்கு முன்னுண்டானவைகளைப்பற்றிப்பின் னுண்டாகிய தான் அவற்றி னுற்பத்தியைப்பற்றி வரையறுத்துப் பேசு தல் முற்று மெய்யுறங்கிடம் பெறலருமை. மகன்தன் தாய்தந்தை யரின் பிறப்பையும் விருத்தார்த்தத்தையும் சித்தார்த்தமாகக் கூறு வது, முழுதுஞ் சிறப்பினை யடையக்கூடியதாகுமோ? இஃதிருக்க;

ஓர்பண்டிதன் உலக சரித்திர மெழுதக்கருதி, தன்கையி லெழுது கோலை வைத்துக்கொண்டு, தானுத் பூர்வ சரித்திரம் தேசித்து வைத்த விஷய ருசிகையை பெழு போய்யறிதற்கா தத் தொடங்குகையில், தன்விட்டிற் செதிரில் காமைக்குதாரணம் ஒரு கலகக் கூச்சலுண்டாக அதையறியும்படி, தான் விரைவாக மெத்தையை விட்டிறங்கி, வெளியில் வந்தான். வீட்டெதிரில் வீதிவிடை கூட்டமாக இருப்ப வர்களில் ஒருவனை யழைத்து, இங்கென்ன சங்கதி நிகழ்ந்தது? என வினாவினான். அதற்கவன் நான் இப்பொழுதுதான் இக்கூட் டத்திற் பிரவேசித்தேன்; இதன் சவிஸ்தாந மொன்றுமறிவேன் என்றான். அதைக்கேட்ட வித்துவான் மற்றொருவனை விளித்து வினவ அவன் சொல்லுகிறான்:—பண்டிதரே இதோ நிற்குமிந் ரெட்டையனை அதோ அங்கு இரத்தத்தாற் றேய்ந்த ஆடையும் சரீரமும் உடைய குறுகிப்பருத்தமனிதன் முதலிலடித்தானென் றும், அதன் பின்னரிவன் அவனை யடித்து இவ்வகையவத்தைக் குள்ளாக்கினு னென்றுஞ் சொல்லுகிறார்களென்றான். பின்னும் பண்டிதன் மற்றொருவனை விளித்து இச்சம்பவமென்னென்றுவிசு ரிக்க அவன் சொல்லுகிறான்:—அதோ அவ்வடியுண்டவன் நிரசப ராகி, இதோ இங்கு நிற்கும் இந்ரெட்டையன் மிகுமூர்க்கண் டயாதோ பூர்வசலத்தைக்கொண்டு இவனவனை முன்பின் போகியா மல் தடிக்கொண்டு கொல்ல நினைந்து ஒங்கியடிக்க, அடியுண்டஅவன்

அன்புபாங்கு நீயே.

புயல்போல வந்து இங்கு நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த எங்களரு
 இவ்வின்றான் இவனும் ஒடிவந்து “அடேபடவா! கூட்டிக்கொடுப்
 பவனே உன்னுயிரை வாங்காது விட்டேனா!! என்று சொல்லிக்
 கொண்டேபோக எத்தனிக்கையில் எங்களிற் சிலர் தடைசெய்ய
 நிற்கின்றான், எங்களிலொருவன் போலீஸ்காரனை யழைத்துவர
 வும் போயிருக்கிறானென்றான். வித்துவான்சிரித்துச்சந்தேகித்துப்
 பின்னு மொருவனைக்கேட்க அவன் சொன்னதாவது:—ஐய! இந்
 ரெட்டையனைத் துரத்திக்கொண்டே வந்தான் அவன் விரை
 வாக ஒடிவந்தான் காற்பிச்சி விழுந்தான். அப்பொழுது எதிரி
 லிருந்த அச்சுறுமுனையிலிருக்கும் கல் இவன்மேலையில் மொத்
 துண்டது. அதனால் இவனுக்குக் காயம்பட்டது. துரத்திவந்த
 இவன் பிரமித்து, அவனைவத்தை தீரவுபசாரவார்த்தைகள் பேசிக்
 கொண்டிருக்கையில் அநேகநேரமும் அவனும் நானும் வேடிக்கை
 பார்த்துக்கொண்டு நிற்கின்றோமென்றான். மற்றொருவன் வலுவில்
 வந்து துரையே இவர்களின்மீடத்தில் யாதொரு கலகமுஞ் செய்
 துக் கொள்ளவில்லை. இவர்களிருவரும் கிணைக்கோளையென்பதை
 யானறிவேன். இவர்களைார் மதுபானகடைக்குட் போன விடத்
 தில் பகைவர்கள் இவ் விருவனையுந் தாக்க நினைந்து, கலகம்
 விளைக்கையில் இவர்களவர்கள் கைவசப்படாமல் தப்பி ஒடிவந்து
 இவன் அவன் வருகைக்கெதிரேகாகி நிற்கையில் அவன் இவ்
 வவத்தைக் குட்பட்டுவர அவனுடன் கலந்து பேசி சர்க்கார் சேவ
 கன் வரவுக்கெதிரேகாகி நிற்கின்றார்களென்றான். இவையாவை
 யும் கேட்ட பண்டிதன் நினைந்து சொல்லுகின்றான். ஆ! ஹா!!
 ஆச்சர்யம்! ஆச்சர்யம்!! தற்காலத்திலென் கண்ணெதிரில் நிற்
 குவ காஷியையை உள்ளபடி யுணரக் கடினமாக விருக்கின்றதே,
 முன்னடந்தவைகளை நான் என்படி பிறர்சொன்ன சொற்களைக்
 கொண்டு உண்மையென யாவருங்கொள்ள எழுதமுடியும்! நான்
 எழுதுவதிருக்கட்டும்; இவ்வடி பட்டவனையே விசாரிக்கிறேன்.
 அவன் சொல்வதிலும் எத்தனை பொய்களிருக்குமோ நான்
 நிச்சயிப்பதெப்படி? மற்றொருவனைக் கேட்கும்போது அப்படியே
 முரணாகமுடியுமானால் என் சந்தேகந்திருவ தெப்படி? “ஆகை
 யற்றான் கண்ணார்க்கண்டதும்பொய், காதாரக்கேட்டதும்பொய்”
 “தீரவிசாரிப்பதும் ஸ்வாஸுபவமுமேமெய்” என்னும் பழமொழி
 வழங்கிவருகிறது. விசாரிப்பதும் அரைகுறையாயின் அதிக அபா
 யத்திற் கிடமாகவே யிருப்பதனால் “சிறுகல்லி பெருமோசம்”

என்று வழங்குவருகிறதென் றிப்படி நினைந்து கொண்டே தன்ன கம் புருந்து தானெடுத்த கதையை ஒருவாறு எழுதிமுடித்தான்.

சீடனே! தீரவிசாரிப்பதினும், உள்ளதனை உள்ளபடி விசாரித் தறிவது அதிககடினமென்று, பதார்த்தசோதனா பிரத்தியட்சுத்தியில் விஷயம் யாவரும் விட்டிருக்க, பிரத்தியக்ஷ மல் உலகினிருப்பு. லாத முன்னடந்த அஞ்சிய விஷயத்தை விசா ரித்தறிந்து, சிந்தார்த்த மெனக் கூறுவது அஃ துவ கடினமும், அசாத்தியமுமல்லவா? பூர்வ விருத்தார்த்தத்தை விசாரித்து, உள்ளபடி யறிந்து, சித்தார்த்தப்படுத்துவது எவராலும் முடியாத காரியம் என்பதிற் றடையென்னை? ஆகையால்தான் “ஊகமுளதேற்சிறுவருசையுங்கொள்க, வொழிந்தது அயனுவரைத் தெனினும், ஏகவிடுகதிரணமொப்ப...” எனவசிட்டராற் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வேதவாதி பெவர்வாக்கியமானாலும்குத் தியநுபவங்களுக்கு ஒவ்வுமாகில் கொள்ளத்தக்கனவாமென்பதில் பொய்ம்மையிலலை. இல்லையாயின் தள்ளத்தக்கனவாமென்பதில் நஷ்டமில்லை. ஆகையால் நாயிப்பொழுது நமது கண்களால்மனித ர், விலங்கு, பறவைகள், ஊர்வன நீர்வாழ்வனவெனவழங்கப்பட்ட ஐவைகச சரப்பொருள்களையுங்காண்கின்றோம். ஆங்கே புற்பூண்டு செடி கொடி மாங்களென வழங்கப்படுகிற அசரவுயிர்ப் பொருள் களையுங் காண்கின்றோம். சாத்திரங்களிற் கூறப்படுகிற இந்நிர னாதிய தேவர்களையும், பூமீழர்த்திகளெனும் தேவதேவர்களையும், மற்றுமுண்டெனுஞ் சித்தர்வித்தியாதர அரக்கராதிபோரையும், நாமமாத்திரமாகக் கேட்கின்றோ மல்லது கண்டாமல்லம். கண்ட தாகக் கூறுவோர்களெல்லாம் கணவிற்கண்டதாகச் சொல்லுகிறார் களைப்பொழிய, நனவிற் காட்டவுங் காணவும் நம்மாலாகாதென்றே சொல்லுகிறார்கள். காட்டினாலும் ஆலயத்திலுள்ள கற்பிதவுறாவ் வேறுபுப் பொருள்களையே காட்டுகிறார்களேயன்றி, உரைக்குஞ் சொற்களுக்குரிய பொருள்களைக் காட்டுகிறார்களில்லை, இத்தேவர்க ளை ஸ்தாபிக்க நினைப்போர் நினைப்பதொன்றும், சொல்வதொன் றும், செய்வதொன்றுமாக மனம் வாக்குக் காயங்களில் வேறுபடு பவராகவே காணப்படுகிறார்கள். இவர்கள் முன்னோசாரமே மூங் கியமென்பதன்றி, வயது மூத்தோர் வாக்கியங்களே உண்மையான ஸ்வகனென்பவர்கள். அப்படிக்கானாலும் கற்றறிந் தடங்கிய முன் னோர் வசனத்திற்குச் சிறிது முடன்படுபவரல்லாவர். முன்னோர்

அடிப்படைத் தீர்மானம்.

இவ்வகையாகிய அறுவகைத் தோற்றத்தைப்பற்றி ஏழாவதாகிய தேவர்களை நாமமாதிரிமாகக் கரதார்த்தவர்கள் விஷயத் கேட்கிறோமெயல்லது, கண்ணாற் காணப்பெறுகிற தீற்றிர்மானம். ரோமில்லையென, நான் உனக்குச் சொல்வதில் தேவர்களில்லையெனவேயில்லை பெள உனக்குத்தோற்றிவிடக்கூடும். ஆனால் என்னபிராயமும், உலகந்தோற்றமென்றிருந்த முன்னோர்களபிராயமும் அப்படிக்கல்ல. பேதவாதிகளா உலகமியற்கைப்பொருளென்றும், அல்லது செயற்கைப்பொருளென்றும், கொள்ளுவோர்கள் சொல்லுகிற அல்லது நினைக்கிற படி வெவ்வேறு உருவங்களாக இந்திரியங்களுக்கு எதிரிற் காணப்படுவார்கள் அல்லவென்பதேயாகும். முடிவாக நான் தோற்றத்தை நிரூபிக்கும் பொழுது முன் நாமரூபமாகக் காணப்பட்ட வற்றைப்பார்க்கிலும் நாமமாதிரிமாகக்கொண்ட தேவதைகளையுளவாகவும், மற்றவையிலவாகவுங் காணப்படவுங்கூடும், இதனால் மும்மூர்த்திகளும் தேவர்களும், தேவலோகாதிமற்ற லோகங்களும் வேறு வேறாக இல்லை யென்பதே யெங்களபிராயமென்பதாக நினை, எழுவகைத்தோற்றத்தில் தேவரொழிந்த மனிதமிருக பகழி ஊர் மாஞ்செடி கொடியாதிகள் பூமியை வாஸஸ்தானமாகவுடையன. நீர்வாழ்வனவோ குளம், ஏரி, வாய்க்கால், குட்டை, மடு, ஆறு சமுத்திரமென்னும் நீரையிடமாகவுடையன. நெருப்பையும்கூடும், காற்றையும் ஆகாயத்தையும் இடமாகவுடையன நாமமாதிரிமாகச் சொல்லப்பெறும் தேவர்களையாகவேண்டும். உலகமென்பதே இவ்விதபலவகைப்பொருட் கூட்டத்தொரு பெயராக இருக்கின்றது. இதில் சராசரப்பொருள்களைப் பெளதிகங்களென

வும்இவற்றின் பிறப்பிற்கு தாரமாகவும் இடமாகவுமுள்ளவைகளைப் பூதங்களெனவும் வழங்குகின்றார்கள். பூதமென்பவையோபிருதிலி, அப்பு, தேபு, வாபு, ஆகாயமெனுமென்று பெரிய பிரிவுகளாகக் கணப்படுபவைகள். பூதமென்றால் பெரியதெனவும், மகிமையுடைய தெனவும் பொருள்படும். இவற்றில் ஆகாயமென்பது வெளியாய்; வெளிபென்பது வரம்பிகந்த குனியனிடமாம். எதற்கும் ஆகாய மேயிடந்தருகின்றது. எல்லாப்பொருள்களுயிருக்க சுவகாஸந்த ரலால் வெளிக்கு ஆகாசமென்பபெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. இவ் வாகாயம் வரம்பின்றியனியுபவாயொன்றாயிருப்பதால்சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்னு மூன்றல்லது ஈரேழுலகமும்இவ்வாகாயத்தினுட் பட்டேயிருக்கவேண்டுமேயல்லது புறம்பிற்கொள்ள நியாயமின்று. ஏனெனின்: ஆகாயம் எல்லாவற்றிற்கும் அவகாசந்தருவதோடு குனியமாகநிருப்பதால் வரம்பிகந்த வெருபொருளெனக்கொள் ளக்கிடக்கின்றது. இவ்வாகாயத்தைபுஞ் சேர்த்தே பஞ்சபூதங்க ளெனச்சொல்லப்படுகின்றது. பஞ்சபூதங்களாகவும், பஞ்சபூதத் திரிபாகவும் யாவும் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணப்படுதலால் இத்தோற் றத்திற்குப் பிரபஞ்சமெனும் பெயரிட்டுவழங்குவருகிறார்கள். இத னால் தேவர்களும், மூவர்களும் சுவர்க்கராகாதிகளும், பிதூர்க்க ளும், நாமமாத்திரமாகக்கூறப்படும் பொருள்கள்யாவும் மேற்கா ட்டிய பிரபஞ்சத்தினும் வேறுபட்ட பஞ்சபூதமய வேற்றுலகத்தி லிருப்பனவாகக் கொள்ளவறிவுடையோர்க்குப் பொருந்தலருமை. ஐயத்திரிபறக்கல்லாத புல்லறிவாளர் சொல்லாலும், மூடவழக்கத் தாலும் பிரார்த்திபாகத் தாங்கொண்ட லிபரீதக்கருத்தையே உண் மையென்று சாதிக்க வருபவர் சிறுகல்வி கேள்வியுடைய பிராந்த ரிற் சேர்வான்றிப்பெரியோர் வருபபிற்சேர்தார் அல்லது சேர்க் கத்தக்கவ ராகார்கள். இவர்களையே கற்றுமறியா மூழைகளெனப் பெரியோர்கூறியதாககீளைக்கவிடமுண்டாகிறது. ஆதியந்தமாகஒன் றையேனுமாய்ந்தறியாது மூடப்பழக்கத்தில் மூழ்கியிருக்க யாவ ரையுமுடுக்கு மிம்மூட சிகாமணிகள் எங்ஙனம் பெரியோர் கூறிய சாத்திரங்களை யுந்திக்கும் அறுபவத்திற்கும் விருத்தமறக்கொள் ளயாவறையுந் தூண்டத்துணிவார்கள்? இவர்கள் சமயம் நேர்ந்த போது யாவுமியற்கையென்றும், சிலர்பால் செயற்கையென்றும், சிலர்பால் தோற்றமென்றும், சிலர்பால் கன்மமே முக்கிய மென் றும், சிலர்பால் பக்தியே நலனுடையதென்றும் கூறுவதோடு உண்

ஊம்பாகவுஞ் சுருக்கமாகவும் சொல்லும்கருணை மிக்க ஞானிகளின் பிரசங்கத்தைக் கேட்பவர்களைப் பேதப்படுத்தித்திரிவார்கள். சிலங்கல்மியால் பிரயோஜனமில்லை குருவானவர் காட்டுங் குறியும், சொல்லும், மந்திரமுமே பிரயோஜன முடைய தல்லது, மற்றவற்றைத் தன்னென்று அகங்கரித்துப் பேசி மனம்போனபடி பலருக்குப் பரி விண்குறிகளும், விருதா ஆசாரங்களும் விபரீத கஷ்டங்களும் நடத்த வுடன்படுத்திப் பொய்ச் சாமிகளாகித் திரிவார்கள். உண்மையில் தான் சாமியாகி யிருப்பதை நிராகையாதிய நற்குணங்களால் நிரம்பப்பெற்று, சாந்தியுற்று, ஆன்மசாக்ஷாத்காரத்தைப் பெற்றானந்தியான பொய்வேடக் குருசாமிகளாக எவருக்கும் போதித்துத் தாமும் பூண்டுதிரியவே பாடுபடுகிறார்கள். இன்னொருக்கு உண்மையை யெவருக்கு முரைப்பவரு மதனைமேற்கொண்டு நடப்பவரும் பகைவரே யாவரன்றோ? மேற்சொல்லிய உலகம் இயற்கையா செயற்கையா வென்பதைப்பற்றி யோசிப்போம். இயற்கையென்பது இயல்பாக உடையதாகும். இயற்கை அல்லது சுபாவம் என்பது தன்மை அல்லது அதன் இருப்பு என அருத்தம் தருகின்றது. தன்மையோ தருமமல்லது தருமியல்ல; நீரினது தருமம் வெண்மையும் இளகலுமாம். அதுபோலநெருப்பினது சுபாவம் ருடும்பிரகாசமுமாம். சுபாவம் அல்லது இயற்கை கம் என்றால் சரியான பொருள் விளங்கல் கடினமாக விருக்கிறது. ஆயினும் அறுபத்து நான்குவகையாகிய அளவிறந்த பூதங்களின் சேர்க்கையிருப்பென்று உலகத்தைக் கொண்டாலும், உலகம் பூதியங்களின் சேர்க்கையலது செயற்கையென நினைக்க வேண்டியதாக விருக்கிறது. இதனால் இயல்பாகவுடையபொருள் ஒன்றேனுங் காணப்படவில்லை. எல்லாம் பரிணாமத்தையடைந்தனவாகவே காணப்படுகின்றன. அதனால் காணப்படு மிபாவங் காரியங்களேயாம். காரியமோ அழிவிற்குட்படும்; காரணமழிவுபடாது. அழியுமேலதுவுங் காரியமாகவே முடியுமல்லது காரணமாகாது. உதாரணமாக ஒரு கடத்தைக் கொள்ளுவோம். கடம் மண்ணிலிருக் துண்டாகின்றது. இதனால் குடமோ காரியமாம் மண்ணோ காரணமாம்; தண்ணி சக்கராதிகளுங் குயவனும் இன்றி, மண்ணே குடமாகக் காரியப்படுதலில்லை. அதனால் தண்டு சக்கராதிகளுங் குயவனும் நிமித்த துணைக்காரணங்களாம். மண்ணுபர்தரண காரணமாம். உபாதான மென்பது (உப இரண்டாவது அல்லது சமீபத்

தில், தானம் ஓர் பொருளைக் கொடுப்பதாம்) அக்குடம் குயவனா லேனும் மற்றோராலேனும் நசிக்கத்தக்கதல்ல வென்பது அது பவசித்தமல்ல, நசிக்குமென்ப தெவாகரு மறுபவம், மண்ணழியக் கண்டா ரில்லை. இதனாழ் காரியம் அழிவிற்குரியதென்றே. நினைக்க வஞ் சொல்லவும் நிரூபிக்கவும் கூடியதாகின்றது. காரியப்பொருள் ஒரு பொருளின்பரிணாமமாக விருக்கின்றதேயொழியக் கயம்பாக வில்லை. ஆபரணங்கள் பொன் வெள்ளிகளின் பரிணாமமாகவும் ஆயுதங்க ளிரும்பின் பரிணாமமாகவும், வஸ்திரம் பஞ்சின் பரிணாம மாகவும் சகடம், ஓடம், பென்சு, நாற்காலி முதலியவை மரத்தின் பரிணாம மாகவும், கொள்கின்றோ மன்றோ? இதைப்போலவே ஜீவர்களின் சரீரங்களும் அக்கில சோணிதங்களின் பரிணாமங்க ளெனவே சாமான்யமாக யோசிப்போருக்கும் விளங்காமலிரா. இப்பொழுது மனிதராலும் மற்றப்பிராணிகளாலும் செய்யப் பட்ட காரியப்பொருள்களும், ஜீவர்களின் சரீரங்களும் பஞ்ச பூதங்களின் பரிணாமமாகவே கொள்ளவேண்டி யிருக்கிறது. இத னால் பஞ்சபூதமொழிந்த மற்றெல்லாத் தோற்றப் பொருள்களும் காரியப்பொருள்களே யாகின்றன. இவையாவும் உவராலு மழிக் கக்கூடியனவாகவு மிருக்கின்றன. இவற்றை யியற்கைப் பொரு ளெனக் கொள்ளற்கிடங்கண்டிலம். இனிப்பஞ்சபூதங்களை மிஞ்சி நின்றன. மண், நீர் ஆகிய இருபூதங்களும் பரமானுக்களின் செய ற்கையாலாயின வென்று கொல்லுதலுக்கிடந்தந்தே தோன்றிநிற் கின்றன. எப்படியெனில், மண்ணும் மண்ணின் விகாரமாகிய உப்பு, உலோகம், பாஷாணம் உபசராதிவஸ்துக்களும் நீரினாலாக னும், அல்லது நெருப்பாலாகினும், சேர்க்கையுற்று அணுக்க ளாகவும், பரமானுக்களாகவும், பிரிந்துபோ யவதான அணுப வத்தால் விளங்குகின்றன. எப்படிக்கெனின், சிறிது களிப்புடைய காய்ந்த மண்கட்டியை நுர்த்தைவிட்டுக்கரைக்கில் கரைந்து அணுக் கள் பிரிந்து போகின்றன.

உப்பு மப்படியே கரைந்து பிரிந்து போகின்றது. கல்லுளே கமாதியன நீராற் பிரிவனவல்லவாயினும் நெருப்பாற் பிரிந்து பல் மமாகி, ஆவியாகவும், காற்றால் அணுவாகவும், போய்கிடுகின்றன. பரமானுக்களோ விபஜிக்கக்கூடாத குகும்பமாகிய அவசவகாம் இப்படிப்பட்ட அணுக்களிரண்டுக்கூடியது துணியனுக்காம். 'துணிய னுக்கம் மூன்று கூடியது' திரியனுக்காம். திரியனுக்கமே குரி

ஞெளியில் வீட்டினுள் பறப்பனவாகிக் காணப்படுவன. இதனால் பரமானுக்களுடைய அல்லது துணியனுக்கும் திரியனுக்களுடைய பரிணாமமே பூமி, மலை முதலியனவென்று வெளியாகின்றது. பூமியும் மலையும் சமுத்திரமும் பரமானுக்களின் பரிணாமகாரிய செயற்கைப்பொருள்களே யாகின்றன. பரமானுக்கள் மிஞ்சி நிற்கின்றன. இவ்விருக்கட்டும். இனி ஜலத்தைப்பற்றி விசாரிப்போம். இந்த ஜலத்தினிடத்தில் சிநேகம் சீதளமென்னுங் குணங்கள் சமவாய சம்பந்த (அதாவது அநாதிசம்பந்த) மாக விருக்கின்றன. இக்குணங்களுடைய ஜலத்தின் சையோக சம்பந்தம் பெறுது பிருதிவியின் பரமானுக்கள் உலகம் மலைமுதலியனவாக, பரிணாம மடையவிடவில்லை. இதனாலே கல்லுலோகமுதலியன பிருதிவியின் பரிணாமமாகவும், பூமி மலையாதிய ஜலத்தின் பரிணாம சிநேகாக்கருஷணகாரிய மென்றுங் கொள்ள விடந்தருகின்றது. ஜலமோ தன்பாலுள்ள சீதளசிநேககுணங்களால் பரமானுருபத்தைவிட்டு இளகலாகிய திரவரூபமாகி, பின்னுமக் குணத்திற்கு விரோதியாகிய குட்டின் சம்பந்தம் குறையக் குறைய உறைந்து கற்பாரையாகி விடுகின்றது. மண் கல் முதலியனவாக ஜலவனுக்களே பரிணாம மடைந்திருக்கலாமென் மனுமானிக்கவும் இடம் தருகின்றது. வைசேஷிகர்கள். பிருதிவி பரமானுக்களுக்கும், ஜலபரமானுக்களுக்கும், வேற்றுமை யுண்டெனவும் ஒன்று மற்றொன்றின் தருமத்தை யேலாதெனவும் கொள்ளுகிறார்களாதலால் ஜலத்தின் விகாரமாகிய ரூபமே மண்ணாகக் கொள்ள வொப்பார்கள். ஆயினும் கடினப்பொருளை விபஜியிப்பதால் இளகற்பொருளும், ஆவியும், அருபமும் ஆக்கலாமெனலால் நீரின் விகாரவடிவே கடினப்பிருதிவியாயிருக்கலாமென உத்தேசிக்கலாமல்லவோ. இதுபற்றியே பேராலும் பிரபல சருதியென்னும் வேதத்தினும் நீரினின்றே பிருதுவி யுண்டாயதென்று சொல்லப்படுகின்றது. மண்ணின் பரமானுக்களே தாமாக ஜலத்தின் சகாயம் பெறாமல் மண் கல் மயமான பூலோகம்தோற்றப்பொருளாகப்பெறுதென்பது துணியப்படுகின்றது. ஆகையால் உலகம் இயற்கைப்பொருளாகாது செயற்கைப்பொருளாகின்றது. இப்படியே நீரும், உஷணத்தின் மிகுதியால் சிநேகாக்கருஷணக் குறையப்பெற்று, ஆவியாகி, கண்ணுக்கும், கருத்திற்குமெட்டாத பரமானுரூபமாகிக் காற்றில் அல்லது ஆகாயத்தில் மறைகின்றது. இதனால் ஜலமானது தேயு அல்லது வாயு அல்

லது ஆகாயத்தின் பரிணாமகாரிய மென்று கொள்ளலாமல்லவா? எங்ஙனங் கொள்ளலாம்? மீளவும் மழையாகிவரும் புனருற்பவ முடைமையால் நீரின் பரமானுக்கள் தேயு அல்லது காற்று ஆகாயங்களின் பரிணாமமாகக் கொள்ள இடமில்லை. நீரினின்றி மண்ணுண் டாயதெனற் குதாரணம். மண்ணின் பரமானுக் களும் ஜலத்தின் பரமானுக்களை யொத்து ஜலத்தின் பரிணாம மாகாமல் நித்திய பொருள்களாகிய இயற்கைப்பொருள்க ளாக லாமே என்பையாகில் அது பொருந்துமாறில்லை. எப்படியெனின், கண்ணிற்குங் கருத்திற்கு மெட்டாத மண்ணின் பரமானுக்கள் காரியப்படும்போது ஜலத்தின் அல்லது தேயுவின் சையோக சம் பந்தம் பெறுது காரியப்படுமாகில் அப்போதவற்றை நித்தியப் பொருள்களாகவும், இயற்கைப்பொருள்களாகவும், கொள்ள இட முண்டாகும். ஜலமயமாகவுள்ள ஊனீரே தடித்து உதிரமாய்சமாக வும், மாமிசங் கடின நரம்பாகவும், அதிலும் கடினமாகிய எலும் பாகவும், பரிசுமற்ற ஜடரோமமாகவும், நகமாகவும் பரிணாமமடை வதையும், முட்டையுள் இளகல் பொருளாகக் காணப்படும் வெண் மை மஞ்சள் கருக்களை எலும்பாதிபுடைய பறவையினாதிய ஆவ தையும், மனிதர் விலங்குகள் விடும் இளகற்பொருளாகிய சுக் கில சோணிதந்தானே தோலென்புரோமஞ் சதையுடைய மனி தர் மாடாதிய வியத்திகளாக பரிணாம மடைவதையும், பார்த் துணர்ந்திருந்தும், கடினப் பொருள்களாகிய மண் கல்லா திகளுக்கு இளகலாகிய ஜலத்தின் பரமானுக்களைக்காரணமாக் காமல், மண்ணின் பரமானுக்களையே காரணமாகவும், நித் தியப்பொருள்களாகவும், கொள்ளவேண்டிய ஆவசியகம் என்னை யோ! அறியோம். புனருற்பவமுடைமையால் ஜலத்தின் பரம அணுக்களைப் போல மண்ணின் பரமானுக்களும் நித்தியமாகி வேறுபிரகக் வேண்டுமல்லவா வென்பையாகில் இது சிதமமன்று. ஏனெனில் மண் கல்லாதிய பரிணாமக்காரியப் பொருள்களுக்குக் காரணமாகிய பரமானுக்க ளிருந்தாற்றான் புனருற்பவங்கூடுமெ ன்று கொள்வதைப்போன்று, பிரதிவியின் காரணப்பொருள்களாகிய பரமானுக்களின் சையோகத்திற்கு நீரின் பரமானுக்கள் இருந்தாற்றான் புனருற்பவங்கூடுமெனக் கொள்ளலாகாதோ வெ னின் ஏதாட்சேபம். அல்லாமலும் பலவகைப்பட்ட பல அணுக் கள் கூடி ஒரு பொருளாகவேண்டுமல்லாது ஒரு பொருளை

அநுபவநீர்த் தீபிகை.

பெருங்களாக மாறுதென்னும் கொள்கையே நியமமாகும்கில்;
 தீர் விதையானது மாம்,வேர்,பட்டை,கட்டை,தளிர்,இலை,பூ,காய்
 பழங்களாவதோடு கொட்டைபென்னும்பலவிதைகளாகப் பரிணா
 மமடையக்காண்கின்றோமே, இவைவாயும் மேற்படி ஒன்றாகிய
 விதையில் சூட்சுமமாகி அடங்கியிருந்தே வெளிப்பட்டனவென்று,
 நீ யுரைக்கினும், பின்னுண்டாகிய எண்ணரும் விதைகளில் அவ்
 வெருவிதையிலிருந்த சத்தே இவற்றிலுண்டாயிருக்கிறதெனக்
 கொள்ளலாகுமோ? ஒருவித பரிணாமமடைந்து மீளவும் ஒரே
 விதையாகக் காரணத்தையறிந்து நித்தியமா யிருக்கினல்லவோ
 ஒன்று பலவாகிதென்பதையும், அதனதன் காரணமழியாது நித்
 தியமாயிருக்கின்றனவென்பதையுங் கொள்ளலாம். ஒருவிதையே
 தன்போன்ற பருமை சுவை பொருளடக்கம் சக்தியாதிய குணமு
 டைய பல விதைகளாகப் பரிணமிப்பதையறிந்திருந்தும், ஒன்ற
 நேகமாகாவெனல் எப்படி? பால் தயிராகியும், தயிர்மோராகியும்,
 வெண்ணெயாகியும், வெண்ணெய் ரெய்யாகியும், ரெய் மீளப்பா
 லாகாது முடிந்து நிற்கல் போல, பூர்வதன் னாய் ஏறவிடாததெ
 த்வோ அதுவே பரிணாமமென வழங்கி வருகின்றது ஈகூற
 லாம். இவ்விதவார்த்தைகள் அவசரநிமித்தங்கொள்ளும் சித்தார்
 தப்போலி நியாயங்களையன்றித் தீர்ந்த நிலையாகாது. ஏனெனில்;
 மீளவும் மோரையும், ரெய்யையும் உண்பொருளோடு கலந்து பசு
 வுக்கு உண்பிக்கிற பாலாகப்பெறலாம். ஆழமாகயோசித்துப் பார்க்
 பரிணாமப் பொருள்கள் இவ்வளவோடு நின்று விடுகிறதென்
 னுந்தீர்ப்பையும், பூர்வஸ்திதியைப் பெறுதென்னுந் தீர்ப்பையும்,
 பெறுதென்றே உலகிற் காணப்படுமெல்லாப் பொருளிடத்தும்,
 காணலாம். ரசாயனசாஸ்திரத்தினும், பூதகுணபரி சோதனசா
 ஸ்திரங்களினும் ஓயாது ஆராய்ச்சி செய்து வரும் தற்காலத்துப்
 புத்திமான்கள் பொன்,வெள்ளி,செம்பு, இரும்பு முதலிய உலோக
 ங்களைக் கலப்பில்லாத தனிப்பூதியங்களின் சேர்க்கையாகக்கொள்
 வதோடு அவைகளிலொன்று மற்றொன்றாகமாறுதல் கூடாதென்
 கிறார்களல்லவோ? யானே பிரத்தியக்ஷமாக இரும்பையும், காரீய
 த்தையும், செம்பையும்,வெள்ளியையும் பொன்னாகமாற்றித்தந்தா
 ரைக்கண்டும் செயப்பாற்றியிருக்கிறேன். ஆன்றியும் பூருவத்
 திற்குளே இரும்பு முதலியவற்றைப் பொன்னுக்கலாம். ஆக்கியு
 மிருக்கின்றோம் என அகஸ்தியர், புலஸ்தியர், இராமதேவர், போ

கர், கருவூரார், கொங்கணர் முதலிய பெரியோர்களாலெழுதப் பட்டகிரந்தங்களிலிருக்கின்றன. பரிசுவேதியால் செம்புபொன்னு மாறு பிரம்மசாக்ஷாத்காரத்தால் ஜீவன் பிரம்மமாகிறான் எனவே தத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வகை நூற்களிற் கூறியிருக்கும் விஷயசோதனையினாற்றினே தற்காலத்தில் வழங்கும் நீராவிக்கப்பல், இருப்புப்பாதையிலோடும் ஆவியந்திர வண்டிகள் மின்சாரத்திலோடும் சகடுகள் முதலிய அநேக அதிசயக்கருவிகளைச் செய்யும் வகைகளைக்கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். அன்றியும் வெடியுப்பு, திராவகமாதிய இளகற்பொருள்கள் தம்பாலினிடப்பட்ட உலோகங்களென்னும் கலப்பிற்பொருள்களை நீரினிட உப்பை நீராணது தன்னுருவாக்கிக்கொள்ளுவதுபோல, கரைத்துக் கொள்வதோடு புனைந்துபோகவுஞ்செய்கின்றன. இதன்றிப் பொன், வெள்ளி, செம்பென்னுமும் பொருள்களையும் கலந்துருக்கிய ஓர் கட்டியை வெடியுப்புதிராவகமுள்ள ஓர் பாத்திரத்தினிட்டு, நெருப்பின்மேல்வைத்து சூடேற்றத் தாம்பிரம்புகைந்துபோகின்றது; வெள்ளிகரைந்து நிற்கின்றது. பொன்னோ கரைந்து நிலலாமலும் புனைந்து போகாமலும் சிறு அணுக்களாக அடியிற்படிந்து கறுத்து நிற்கின்றது. இதன்றி வெள்ளியுஞ் செம்புக்கலப்புற்ற போது வெள்ளியைச் சுத்தியாக்கிப் பிரிக்கத்தட்டார் முதலிய தொழிலாளர் அதனோடு காரியத்தையுமிட்டுருக்கியூதிக்கொண்டு வர ஈயம் புனைந்து தாம்பிரத்தைக் கொன்று போட, வெள்ளி மாத்திர மீதியாக நிற்கின்றதென்று, நாம் கூறில் பூதகுணவாராய் சசியுடையார் இதனால் தாம்பிரமும், ஈயமும் போய் விட்டதாக நினைக்கவிடமில்லை பென்றும், அவைகள் வேறுருபமாகவாவது பூர்வ அணுக்களாகவாவது கண்ணுக்குத்தெரியாமலிருக்கின்றனவென்றே விதிக்கின்றார்கள். **௧௨** விவ்வார்த்தையைச் சித்தாந்தமாகக் கோடற்பொருந்து மாறில்லை. எங்ஙன மெண்ண, வைத்தியர் நவலோகங்களையும் மூலிகைக்கவசஞ்செய்து நெருப்பில்வைத்துப் பஸ்பமாக்குகிறார்கள். அன்றிக் கோழி முட்டை வேரட்டைக்கலந்தரைத்துக் குகையினிடீதுகிறார்கள். அவைகள் சத்தற்றுப் பஸ்பமாகின்றன. அப்பஸ்பத்தை வெங்காயமிட்டு அல்லது மித்திரங்களைக் கூட்டியுருக்கினும் சாம்பலாந்து உருகுவதில்லை, முன்னுருவத்தையடைவது மில்லை. ஆண்கயால் உலோகாதிசுக் கலப்பிற்பொருளாயின், அதுமற்றென்னுத்தென

ஊனம் பொருந்தும்? செம்பு, வெள்ளி, காரீயம், இரும்பாதிசன் பரிசுவேதிப்பொருளோடு சம்பந்தப்பட அவைகள் தங்கமாகியும், திராவகங்களிலிடத் திரவப்பொருள்களாகியும், உப்பு, செந்தூரம், கிட்டமாதிய சத்திறந்த பொருள்களாகியுங்காணப்படுதலால் கலப்பில் பொருள் உலகத்தொன்றுமில்லை யெனவும், கலப்பிலணுக்கள் சேர்ந்ததனிப்பொருள்களே உலோகங்க ளெனவும், கலப்பில்லாத அணுக்களின்வகை அறுபத்து நான்கு எனவும், அவைகளே பூதியங்க ளெனவுங் கொள்ளுந் கொள்கையும், அவைகள் நித்தியமாமென்று சாதிக்குந்தன்மையும் நிராகேதபமான வார்த்தைகளாகா. இதன் டி ஆண் பெண் உருவமனிதரிடத்திருந்தே மனித பரம்பரையும் அப்படியே மிருகப் பரம்பரையும் பக்ஷி, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, மரம், செடி, புல், பூடாதியவற்றின் பரம்பரை விருத்தியடைந்து வருவதைக்கண்ணாற் காண்கின்றோமன்றிப்பஞ்சபூதங்களின்சேர்க்கையாலேனும், அறுபத்துநான்குவித பரமானுக்களின் சேர்க்கையாலேனும், மேற்குறித்த சரவசர ஜீவவர்க்க பரம்பரையுண்டாகக் காண்கின்றோ மில்லை. பூதியங்களே சரவசர ஜீவவர்க்கங்களாயின அல்லது பூதங்களைக் கொண்டே ஜீவவர்க்க தேகங்களைச் செய்யப் பட்டிருக்கிறது எனும் சுபாவவாதி சிருட்டிவாதிகளின் சொற்கள் உத்தேசமல்லாது சித்தாந்த வசனங்களாகாது. ஆகையால் உலகைச்சிருட்டியென்றாயினும், பரமானுக்களின் பரிணாமமென்ற யினும் கொள்ளல் சொல்லல்களாகிய இருவகை உணர்ச்சி நிராகேதப தெளிவன்று. இவை கொள்ளற்கு இடங்காணோம். தமக்கு முன்னுண்டாய்த் தோற்றுமவற்றை விபரீத உணர்ச்சியால் சித்தாந்தப்படுத்திப் பார்ப்பது செல்லத்தக்கதாகாது. நீரினின்றே மண்ணுண்டாயின தென்னும் வேதவசனத்திற்கு விருத்த சித்தாந்தங்களை நிகழ்பகூதபாதகமாக நில்லிற்றுத்துவா ரருமை. இதுநிற்க இயல்பாக நாம் எவற்றையும் இருவிதக் காக்கியாக அறிகிறோம். ஒன்று உள்ளது எனலாம் மற்றொன்று இல்லையெனல் ஆம். உள்ளதனையே பாவமென வழங்குகின்றோம். இலதென்பதையோ அபாவமென்று வழங்குகின்றோம். கண்ணால் நெருப்பைக் காணும்போது இது நெருப்பு அடுகையுள்ளது, எரிக்குந் தகையது பிரகாஸமுடையது. போருந் தகைமையது என்று அறிகிறோம். இதனால் நெருப்பு உண்டு நெருப்பு இல்லையென இரண்டு வகைஞானம் நமக்குண்டாகின்றது. எதுவரையில் நெருப்பின் இருப்புத்தோற்றம் காணப்படுகின்றதோ அதை பாவரூப பிரத்தியகூத மென்கிறோம்.

எப்பொழுது நெருப்பின்தோற்றம் முழுதுங் காணப்படுதலில்
 ஹேயோ அப்பொழுது நெருப்பை அபாவருபப் பிரத்தியக்ஷமென்
 கிறோம். இவ்வகையாகப் பாவம் அபாவமென்னும் இருவிதமும்
 இயற்கையில் பாவருக்கும் அறுபவமாகவிருக்கின்றன. இப்பாவ
 ரூபப் பிரத்தியக்ஷத்தில் பூர்வம் அமிர்ததையே பின்னும் பின்னு
 மறிவதும் முன்னறிந்திராததை அறிவதும் ஆகிய இருவகைப் பிர
 த்தியக்ஷங்கள் உண்டாகின்றன. ஒருவன், தாய், தந்தை, மண், நீர்,
 நெருப்பு, வாயு, ஆகாயம்; சந்திரசூரிய நக்ஷத்திரங்கள், என்னும்
 வடிவப்பொருள்களையும் கை, கால், கண், மூக்கு ஆகிய அவயவப்
 பொருள்களையும் மீளமீளத் தினந்தினமுந் தரிசித்துப் பரிசித்
 தறிந் தனுபவித்து வருகிறானாகையால் இதனையே பிரத்தியபிஞ்
 ஞரப்பிரத்தியக்ஷய மென்று கூறுவர். சாதாரணமாக சாமிநாதனை
 அறிமுகக்காட்சியென் வழங்குவருகின்றோம். மாடு, ஆடு, குதிரை,
 யானை, ஒட்டை, மரஞ், வீசடி, கொடிமுதலிய பொருள்களரி
 தும் பூர்வங் கண்டவைகளைக் காணுங்காட்சியும், காணாதவை
 களைக் காணுங்காட்சியும் கண்டறுபவித்து வருகின்றோம்.
 இதனால் பூர்வங்கண்ட வாசனையோடு காணும் பிரத்தியக்ஷமும்,
 அல்தின்றிய பிரத்தியக்ஷமும் என இருவிதப் பிரத்தியக்ஷங்கள்
 உண்டாகின்றன. இப்பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தையே வடமொழி
 யார் ப்ரமை அல்லது ப்ரமாஞானமெனக் கூறுகின்றனர். நமக்
 குள்ள ஞானேந்திரியங்களைந்தினுள் எதனால் எதன் இருப்பை
 யுணருகிறோமோ அத்நிருப்பை யுணருமவ் விந்திரியத்தை யதற்
 குப் பிரமாணமென வழங்குகின்றோம். இதனால் இந்நிரியங்களே
 பிரமாணமெனும் பெயர்க்குரியவைகளாகின்றன. நாம் கண்ணால்
 ஒரு குடத்தை யறிகிறோமே யல்லது காது, மூக்கு, நாக்கு இவை
 களால்தை யறிகிறோமில்லை. காதாற்குடமென்னுஞ் சத்தத்தை
 மாத்திரங் கேட்கிறோம். குடமென்பது இவ்வகைப் பொருளின
 முன் கண்ணால் கண்டிருந்தாலல்லது குடமென்னுஞ் சத்தத்தால்
 நமக்குக்குடஞான முண்டாதலில்லை. ஏதாகிலும் ஒரு பாஷையைச்
 சிறிதும்பியாத ஒருவன்முன் அப்பாஷையையறிந்த இருவர்
 நின்று அப்பாஷையால் சிலசங்கதிகளைப் பேசிக்கொண்டிருக்க
 இவன் சத்தத்தை மாத்திரங் கேட்கிறானே யல்லது அந்தச்
 சத்தத்திற்குரிய பொருளையறிகிறானில்லை. அதுபோலவே காதால்
 குடமென்னுஞ் சத்தத்தைத் கேட்டாலும், குடத்தைத் திரைக்
 கிறோமில்லை. ஆனால் பரிசத்தால் குடத்தைத் தடவியறிபவனான

லும், அக்கடம் கருமையாக விருக்கின்றதோ, செம்மையாக விருக்கின்றதோ, என்னுஞ் சந்தேகம் ஐவிக் கத்தக்கதாகவே காணப்படுகின்றது. இதனால் கண்ணுற்றான் வண்ணம், வடிவு, அளவு முதலிய விசேஷங்களை யுடைய கடத்தை நிச்சந்தேகமாக அறிய விட முண்டாகின்றது. கடத்தை வண்ண, வடிவு, அளவென, அளந்தறியக் கண்ணே அசாதாரண காணப்பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது. எந்த விஷயத்திற்கு எது இன்றியமையாத காரணமோ அதைத்தான் அவ்விஷயத்திற்கு அசாதாரண காரணம் அல்லது காரணம் என்பது தார்க்கீகர் முதலிய எவர்க்கும் மரபாம்.

இதனாலே புறக்காரணம் அந்தக்காரணமெனச் சரீரத்தின் புறத்திலும், அகத்திலுமுள்ள சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தங்கனையும், காது, தோல், கண், நாக்கு, மூக்கு என்னும் ஞானேந்திரியங்கனையும், துக்க, பய, நிர்ப்பயங்களை யறியும் மனத்தையும் சொல்லுகின்றோம். கண்ணுக்கு உருவமும், காதுக்குச் சத்தமும், மூக்கிற்கு வாசனையும், நாக்கிற்கு உருசியும், பரிசத்திற்குச் சீதோஷணதிகளும் சம்பந்தமல்லாது கண்ணிற்கு உருவமொழிந்த மற்றவைகளின் சம்பந்தம் அசம்பவமேயாகும். அப்படியே காதிற்குச் சப்தமொழிந்த மற்றவைகளசம்பவமேயாம். மூக்கிற்கு வாசனை யொழிந்த பிறவும், நாக்கிற்கு உருசியையொழிந்த பிறவும், தோலிற்கு ஊறொழிந்தபிறவுஞ் சம்பந்த முடையவைகளாகா. இதனால் ஒரீந்திரியம் தன்னோடு சம்பந்தமுடைய வேறுபொருளையடைந்து அப்பொருளை யின்னதென்றுணர ஞானமுண்டாக்குதலால் இந்திரியம் அளக்குங் கருவியாகின்றது. இதனாலே இந்திரியமே பிரமாணமாம்.

இவ்வாறு இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகும். அறிபடுபொருளை ணியமெனவும் பிரமேயமெனவுங்குறுவர். உதாரணம் கண், பிரமாணப்பொருளாம், கடம், பிரமேயப்பொருளாம். கண்ணிற்குங் கடத்திற்குமுண்டாகுஞ் சையோகம் வியாபாரமாம். வியாபாரத்தின் பயனாகிய காட்சியறிவோ பிரத்தியக்ஷணமாம். இப்படியே மற்ற இந்திரியங்களுக்குக்கொள்ளுதல் தார்க்கீகர் முதலியோர்கொள்கையாகவிருக்கின்றது. கண்ணை திரிலனந்தப்பொருள் களிருப்பினும், கண்ணெப்பொருளோடு சம்பந்தப்படுகிறதோ அப்பொருளை யறியப்படுகிறதல்லது மற்றவை யறியப்பட்டனவாதல்கிலை. இதனால் கண்ணுக்குங் காணப்படும் பொருளுக்கும்

சையோகவியரபாரச்சம்பந்தமிருக்கின்றதென்பது ஸ்பஷ்டமாகித்
தது இப்படியே மற்றக் கரணங்களுக்கும் கொள்ளவியுண்டா
யிருக்கின்றது. சையோகமும் சம்பந்தமுமுடையதன் கண்ணோ
யுண்டாகின்ற தல்லது சம்பந்தமில்லாததின் கண் ணுண்டாகிற்
தில்லை. எப்படி கண்ணுக்குச் சம்பந்தமுடைய ரூபவஸ்துவினிடத்
தில் சையோகஞ் சம்பவிக்கின்றதோ அப்படியே கந்தாதிக்கரிட
த்துச்சையோக சம்பந்தம் ஒர்பொழுதுஞ் சம்பவிக்கிறதில்லை. இச்
சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தம், சையோகசம்பந்தமென இருவகை
ப்படும். இவற்றுள், சையோக சம்பந்தம் வேறுவேறு இரண்டு
பொருள்களுக்குண்டாகின்றது. அநாதிகலப்பாகப்பொருள்களிட
த்தில், குணம், கிரியை, சாமானிய, விசேஷணங்கள் சமவாயசம்பந்த
மாகச் சித்திக்கின்றது. ஜாதி யென்பதும் சமவாய சம்பந்தமே
யெனப்படுகின்றது. இத்தகைய சம்பந்தஜாதி மனிதர்பால் பல
வுண்டு எனல் அறிவினத்திலும் அறிவினமாம். நிறத்தினால் மனித
ருட்பல ஜாதிகளைக் காட்டப்படுதல் அபலக்கொளையாம்.
அதுபோலவே பூணுநானாதிய சையோகத்தாலும், மயிர் நீட்டல்
மயிர்வழித்தல் பாஷை உடை முதலிய வற்றின் சையோகத்தா
லும் பலஜாதிகளைக் கொள்ளுதல் குற்றமேயாம். பிரம்ம, க்ஷத்
திரிப, வைசிய, சூத்திரர், சண்டாளாதி ஜாதிகளைக் கேவலமனித
வியத்தியில் இளமையிற் காண்டல் அசாத்திய மென்பதெவர்க்கும்
பிரத்தியக்ஷம் அறிவற்ற மூடக்கொள்கையையுடைய மூர்க்கருக்
கும், வஞ்சகருக்குமன்றி மற்றோரால் அறிவதற்கரிபதாகும். ஜாதி
யையுண்டென நிலைநாட்டி நடத்திவரப்பாடுபடும் பண்டிதனைக்கற்
றோரெனல் வஞ்சகங்கற்றோரென வருத்தல் கொள்ளத்தக்கதாக
விருக்கின்றது. குதிரை, மாடு, ஆடு, எருமை, யானை, பசுவி, மான்,
புழுக்கள் முதலிய வற்றில் வேற்றுமையாக அவயவாதி வேறுந்
தனைக் கண்டு ஜாதிகள் வருத்துக்காண்பது போல மனிதர் மாட்
டறிந்து ஜாதியை வருத்தார்யாரோ அறியவில்லோம். மனிதர்
களில் புத்திதட்பமுடையார் உயர்ந்தோர், அஃதிலார் தாழ்ந்
தோரெனக்குணத்தால் இருவேறு பிரிப்பதும் நிலைப்பனவுல்ல.
மந்தனும் பழகப்பழக விவேகநட்பமுடையவனுகொண்; நாகரீக
முடையவனுகொண். கல்வியாலும் ஒழுக்கவழுக்கத்தாலும் சுகவா
சத்தாலும் உயர்ந்த புத்திமாணவனுக்குத்தனையிலை. கடத்தில்
கடத்துவாரும், படத்தில்படந்துவாரும், மனிதர்பால் மாணவர்க்

அனுபவவசனம்.

அனுபவம் யாவும் உள்வது போலமேற் சொல்லியவர்களுக்கும்
 இதை அனுபவமுடிக் கதமனத்தினால் எந்த விசேஷமான கதை
 உண்டா? வகுத்து வழங்குவருகின்றனரோ? அறிவுடையவர்கள்
 விஞ்சுததல்லவா? மறஞ்ஞால் உள்வெண்க் காட்டலாகாது.
 வேதவிதியால் கொள்ளுகிறோமென்றுசிலரும், சிஷ்டாசாரமென்கி
 சிலரும், மீயிருதி, புராணஇதிகாசங்களாற் கொள்ளப்படுகின்றதித
 ன்கிலும் சொல்லுகிறார்கள். எதற்கும் சிஷ்டாசாரம் சிஷ்டா
 சாரம் எனவும், ஆன்றோர் வழக்கெனவும் மத்தியில் ஓர் வார்த
 கையாகச் சொல்லி விடுகிறார்கள். இப்பற்கையில் கடவுனால்
 ஆணைக்கப் பெற்றுள்ள இணையிலாச் சுதந்திரத்தை நீக்க
 நினைக்கும் வஞ்சகர் பலர் சேர்ந்து தாம் கற்றவையும்
 தாம் பெற்றவையும் பிறர் அடையவனாகித்தென் போகித்து, உலக
 லுள்ளவர்களை மூடாக்கச் சிலமந்திரதந்திர போயவசனங்களால்
 துர்க்குணங்களில் பழக்கி, அவர்கள் மேற்படாயண்ணம் கட்டுப்
 பாடுகையுண்டாக்கிக்கொண்டு தாம் சுகித்துவருவதைச் சிஷ்டா
 சாரமென்றால் விவகிகள் கொள்ளத்தக்கதாமா? உலகம் சிரு
 ஷ்டி எனல் எந்த வேதவாக் கியத்திற்கு உட்கர் பட்டோ? சிருஷ்டி
 மெய்யாகிலன்றோ சிருஷ்டாசாரம் மெய்யாகலாம். பிர்மத்தினும்
 பின்னமாகக்கொள்ளும்பாவும் கேவலமூடவஞ்ஞானமெனப் படு
 மானால் சிருஷ்டாசாரம் எத்தகையதோ? வேதத்திற் பிரமாண
 மாகக் கொண்டாலொழிய மேற்படி ஜாதியாதிகளைச் சங்கிக்கும்
 சங்கைக்குவிடபகர்வது கூடாதெனச் சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.
 வேதம் அனுபவவசனமோ? மூடவசனமோ? மூடவசனமெனில்
 தகாததாம். அனுபவவசனமெனில் ஆதர்யின்றியிருக்கமாட்டா.
 உதாரங்காட்டவேண்டிய அவசியம் என்னவெனில் வேதங்குறிய
 யாவையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென மனவியமெது? அனுஷ்டி
 யாது ஒதுக்கவேண்டும் என்பது எது? வேதங்குறிய 'ஈற்றிற்கு
 விபரீதவாதங்கள் கற்பித்துக்கொண்டு நடந்தும் நடத்தியும் வந்
 த மாத் திரத்தினாலே அவைசிருஷ்டாசாரமாகி விடுமா? வேதத்
 திற்குவிபரீதார்த்தங்கொள்ளவில்லையென்பது மெய்யாகில் வேதத்
 தையாவரும் வாசிக்கவும் கேட்கவும் ஆகாதெனத்தொண்டிதற்கு
 காரணமென்ன? உள்ளபடியே இப்பொழுதும் மேற்கொண்டு நட
 க்கும் சிருஷ்டாசாரம் வேதசம்மதமாயின், என்னவும் கற்றவும்
 கேட்கவுந்தக்கதாகவே விட்டிருக்கலாமே. தாம் நடப்பதும் பிர

கா நயத்துவதும் வேதகம்மதமன்ருமபாள். இவ்வுண்மையி
யில் நீக்கத்தையும் ஆசாரம் இல்லாமையும். மென்மையிற்றே
மறைத்துப் போட்டதும் புடுகிறதமாகவிருக்கின்றது. எவ்வாறு
கருத்திப்பெரிதும் விரித்துப் பேசினும் மனிதர்பால், மானிடர்த்
தவம் என்னும் சாதியொழிய வேறு ஞாதி சமவாயாமந்தியாக
உண்டென்னை முடக்கொள்கை எனற்கு முான் சிறிது முன்
டாகா? இதனால் நாம் மனிதர் முதல் எல்லாப் பொருள்களையும்
கண்ணாற் பார்த்தறிவதே பிரத்யகூசமான ஞானமாம். மனித
ரில்லாதியாதிகள் தொழிலால் குணத்தால் தேசாசாரத்தால் வஞ்
சகத்தால் நேர்த்தவையென்று அகற்றவேண்டி யிருக்கின்றன.
காம்பஞ்சேந்திரிய விஷயத்தை அறிவதாகிய பிரமானமொன்
றையே உண்மையெனவும் மற்றவையின் றெனவும் கொள்ளுவது
தகரது. அனுமானத்திப் பிரமாணங்களும் உண்டாகையல்அவற்
றையும் நொள்ளவேண்டுமென்பார் புலர். கொள்ளத்தக்கவையாகும்
கொள்ளத்தக்கனவே.

அவற்றையும் விசாரிப்பாம். பிரவசிக்கும் ஓராற்றி ன்ருதில்
நாமடையும்போது அதில் நீரைப்பார்க்கின்றோம்; அந்நீரில் மரக்
கட்டை கரி பூஇலை தளிர்காய் முதலியன மிதந்துவருமாசில்
தூரமான காட்டில் மழைபெய்திருக்கவேண்டும்; ஆகையாற்றான்
காண்பெதிரவியம் இதிற் காணப்படுகிறதென்று உணருகிறோம்.
காட்டிற்பெய்த மழையை நாம் காணவில்லைபாகிலும் பிரவாகக்
காரியத்தினாலும் அதிலுண்டாய்க் காண்பெ திரவியக் காட்சியா
தும் மழை பெய்ததெனவும் காட்டிலெனவும் தூரத்தெனவும்
மதிக்கின்றோம். இது உண்மையாகத்தக்கதே யொழிய பொய்யா
தற்கில்லை. காரியத்தைக்கண்டு காரணத்தை நிச்சயிப்பதை யது
மதனமாகக் கொள்வதுயோலக் காரணத்தைக் கண்டு இனிமூன்
டாய்க் காரியத்தை நிச்சயிப்பதை இவர் அர்த்த பத்தியாகவுஞ்
சிலர் அனுமானமாகவுக் கொள்ளுகின்றனர். காமானியமாகிய தர்
தேசத்தையும் அனுமானமெனச் சிலர் கொள்ளுகின்றனர். இதைப்
யோல்பவர்களுக்கென் றல்லு. உய் பொருள்கள்கிப்பின்னர்க் குர
க்கெ முயற்சி கொள்ளாத காரணமென்னும் மனிதனுடைய
தென்மையையும் கடவுள் பிருத்திராகிர உண்டாகிய வுணக்கம்
சொல்லாமல் அருவியாகிய கடவுள் மன்னால் ஆதாயத்தொடர்
தாய் ஆயினய கதையெழுப்பி அவனைத் தூக்கைத்தொடர்வதும்

இவ்வாறு மூலப் பகுதி ஏவாலைச் செய்தார் என்று சொல்லும்
 இவ்வாறு மூலம் மூலம் மூலத்தின் வார்த்தையும், பிராஜாபதியென்
 னும் பிரமன் பெண்ணுடன் கல்வாமல் மரீசமுதலியோரை ஒரு
 கற்பத்திலும், மற்றொரு கற்பத்தில் பிராமணனை முகத்திலும்,
 கூத்திரியரைப் புஜத்திலும், வைசியரைத் தொடையிலும், குத்திர
 ரைப் பாதத்திலும் உண்டாக்கினாரென்றும், மற்றொரு கற்பத்
 தில் இவன் விண்ணின் நாபிக்கமலத்தினின்று உண்டாகினென்
 றும் கூறுமவற்றை எந்தவிதத்தாலறிய விடமிருக்கின்றது. இன்
 றியமைபாத காரியத்தின் பிரத்தியகூத்தால் காரணத்தை யூதிப்
 பது அல்லது மதிப்பது அனுமானமாகின்றது. இவ்வனுமான
 மும் அனுபவ திருஷ்டாந்தத்தால் கொள்ளத்தக்கனதானென்ற
 தன்றி அனுபவமில்லாத திருஷ்டாந்தத்தால் கொள்ளத்தக்கது
 ஆகின்றதில்லை. (அடுக்கலையில்) அநீதாவது அடுப்பில் ஈரவிறகின்
 னையோடு சம்பந்தத்தால் நெருப்பில் அதே புகையுண்டாவதை
 அனுபவித்திருக்கின்றோம். இதனால் புகையுண்டாகித் தோன்று
 மிடமெல்லாம் நெருப்புண்டென்று மதிக்கின்றோம். இதைப்
 போல மழைபெய்வதையும் கண்ணால் பார்த்திருக்கின்றோம். வெள்
 னப்பெருக்குண்டாவதையும் அறிந்திருக்கின்றோம். அதனால் ஆற்
 றில் வெள்ளத்தைக் கண்டபோது அவ்விடத்து மழையில்லாதிரு
 ந்தும் தூரத்திற் பெய்திருக்கிற தெனவும் காட்டிலுள்ள பொருள்
 கள் கலந்திருந்தலால் காட்டிற்பெய்த தெனவும் கணிக்கின்றோம்.
 அப்படிக்குறமுதலானகத்தோற்றத்துள் ஒருபொருளையாவது மேற்கு
 றிய இயற்கையின் கொண்கைப்படியாவது, செயற்கையாராகிய
 திருஷ்டியாரின் கொண்கைப்படியாவது, திருஷ்டாந்தம் ஒன்றுண்
 டாக ஊம் பார்த்திலோம். அதுவகைத் தோற்றப் பொருள்யாவும்
 பரம்பரையாக உண்டாவதையே அனுபவமாக வறிவிஞ்ஞோம்.
 மனிதருக்கு மனிதரும், மிருகங்களுக்கு மிருகங்களும், பட்சிகளுக்குப்
 பட்சிகளும், வரவனவற்றிற் கூர்வனவும், நீர்வாழ்வன வற்றிற்
 கு நீர்வாழ்வனவும், ஸ்தாவரமெனும் செடி பூண்டுபுல்லாதிகளுக்கு
 அனைத்தும் உண்டாகவறிவிஞ்ஞோம். அல்லது வேறுவகையாகவிரி
 வதற்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் என்கும் என்கலத்திலும்பெறுகின்றோ
 மில்லை. இனிப்பெறவு மாட்டோமென்பதே துணிவு. சீடனே! சொ
 ன்வதற்குரியே பலமுறையும் சொல்லிவருவது அப்பியாசத்திற்காக
 வும் வற்புறுத்துவதற்காகவு மென்கிறேன். முக்கியமாகிய ஒன்றை

யழுத்திப் பாராத தோஷந்தானே அனேக விபீ தத்திரம்நங்கரு
க்கிடந்தருகின்றது. இப்படி யனுபவமிருக்கச் சிறுஷ்டியல்லாது
சுபாவமென்போர் நூல்களையும் கொள்கைகளையும், சொற்களையும்,
நம்பி விருதாகந்தாசாரங்களை மேற்கொண்டொழுதலால் மூடத்
தனம்முற்று மல்லது நற்பிரயோஜனம் ஒர் பொழுதுமுண்டான
விடயில்லை யெனநம்ப விடயிருக்கின்றது.

இஃதிருக்க; உள்ளது எங்களுக்குத்தெரியாதா? உள்ளதைச்
சொல்வதிலும் அனுஷ்டிப்பதிலும் என்ன விசேஷணப்பிரயோ
ஜனமிருக்கின்றது. இல்லதைச் சொல்வதும் அனுஷ்டிப்பதும்
தானே சாமர்த்தியமும் சிலாக்கியமும் ஆகும் எனக்கூறும் துன்
மார்க்கருக்கு வேண்டுமானவரை பிரயோஜனம் மேற்சொல்லிய
கொள்கைகளிலிருக்கலாம். உற்றது சொன்னால் அற்றது பொரு
ந்து மென்னும் அனுபவவசனத்தை ஆப்தர் வசனமாகக் கொள்
வோர்க்கு அவற்றால் பிரயோஜனம் சிறிது முண்டாகாதென்பதே
துணிவுரையாம். இதன்றிப் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம் என்னும்
இரண்டுபிரமாணங்களே யுண்மையோ? வேறின்றோ? மூன்றாவ
தாகிய உவமானப்பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கவேண்டும். ஏனெ
னில் நாம் நமது பிறப்பை யறிவோம். இன்ன தந்தைக்கு இன்ன
தாய் பெற்றாளுென வரையறுத்துக்கூறமுடியாது. தாய் கொல்லத்
தந்தையையும் ஊர்சொல்லத் தாண்டியும் மற்றக்குழந்தைகள் பிற
ப்பதைப்பார்த்து, நமது பிறப்பையும் நிச்சயிக்கிறோம் ஆகையால்
உவமானமும்வேண்டும் எனக்கூறுவேவர் சிலருளர். எதையும்
நாம் கொள்ளத்தான் வேண்டியது. கொண்டாலும் அனுபவத்தி
ற்கு ஒத்ததாக இருத்தல்வேண்டும். இவ்வுவமானப்பிரமாணமும்
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தின் பேதத்தில் அடங்குவதாகவிருக்கி
ன்றது. எங்கனமெனில் உவமானம் அறிவாதவன் காட்டில்
வசிப்பவனாகிய வேடனுடைய சொல்லால் சுவயமா காட்டில்வா
மும் பசுவைப்போன்று அஸ்தாடியும் பிளவுபட்டச் குளம்புமு
டைய தெனக்கூறக்கேட்டு அதை யறிவவிரும்பினோன் காட்டிற்
மேடிக்கவயமாவெதிர்ப்பட்டபொழுது அதை இது காட்டில்புர
வாகத்தான் இருக்கவேண்டுமென்று வுணருகிறான். இவ்வுவமா
னப்படி தேவர்களை அல்லது உலக சிறுஷ்டியைச் சிறுஷ்டியுயர்ந்த
வைப்பெறுதற் செயமுன் டென்கைகூடாது உலகொள்ள உல
மானப் பொருள்களின் காட்சி வனுபவத்தால் உலகிதுள்ள

சென்னை, 19.05.2019

இவ்விசைகள் சம்பந்தப்பிரமாணமும் உண்மையாதலால் இவர்கள் தற்க்கொளையா இதுவும் உண்மையே. வார்த்தைகளே சர்வவழம் பெரும் ஏதுவாகின்றன. அச்சுறுவையும் வார்த்தையே ஆப்தன் சகலியத்திற்குள் அசைக்கம் நிறைவேறிவருகின்றது. சர்வவார்த்தாக்களும் வார்த்தைகளே; வாழ்த்தும், வார்த்தையே; வளையுமதுவே. சொல்லென்பது மந்திரம் தந்திரம் பொப்பென மூவகைப்படும். மந்திரமென்பது சந்தியவசனமாம். தந்திரமென்பது வெட்டுவப்பேசாமல் உண்மையை வெளியாக்கவும், பொய்யை மறுக்கவும் ஏதுக்காட்டிப் பேசுதல். பொய்யோ அசம்பவத்தைச் சம்பவமாக்கக் கற்பித்துக் கொண்டுரைப்பது. ஆனால் வார்த்தைகளினால் சம்பவமும் அசம்பவமும் சொல்லக்கூடும். ஆப்த நூலாபாயினும் அசம்பவ வார்த்தைகளை ஆட்சேபிக்க விட முண்டாவதால் எல்லா வார்த்தைகளையும் பிரமாண மெனக் கொள்ளக் தக்கதாகாது. எப்படி வெளில் இதற்கோர் உதாரணம் கொள்வாம். இரண்டு வார்த்தைகளின் புத்திரர்கள் திரையியம் எடுத்துக்கொண்டு தேசாந்திரம்போய் வர்த்தகஞ்செய்து பணஞ்சம்பாதிக்கச் சென்றார்கள். அவர்களிலொருவன் தேசாந்திரத்தில் சிவகாமம் விபாபாரம் செய்து அதிக் திரையிமுடையவனுமெய்க்கப் பெருமைபடைய நீண்டது, அவிலேவெளிகளின் சகவாச மதிகரிக்கச் செய்துகொண்டு அவர்களின் கூட்டுறவால் மதுபானம் மாம்ஸ பட்சணம் விபசாரம் முதலிய விபாபாரத்துறையில் பிரவேசித்து நீளாதலோகத்தையும் தரித்திரத்தையும் பாவத்தையும் புகையை அம் பாவத்தையும் மென்மேலும்பட்டித் துண்டம்செிக்கவாற்றுகுகித் தற்கொலை செய்துகொள்ளத்தக்கஸ்திதியிலுமந்தான். மற்றொருவனோடுசெட்டுக்குரிய வழியினின்று நியுபயமாக, நிறைதோல் அகலிசெட்டுப் போய், ரூது, வஞ்சனை, தாக்கை முதலிய ஆரக் குணங்களிலாது நினைத்து வாங்கெடுகிற துபத்திற்கே கிறந்து விழ்ப்பதா விபாபாரஞ்செய்து ஆதாயத்திற் கெடுஞ்செல்லு செய்வாது காவுக்கேற்ற செலவாகத் தானதருபாதிசன் மெற்கொண்டு புதித்துவந்தான். இப்படிச் சிலகாலம் அதிகம் விருத்தியின்றிக் கணம்மயம்பிப்படிப்படியாகத்தன் வினையெதிர்த்தாட்டி ஆம் அதிகம்

இரவியவந்தனாகினான். பூர்வம் தன்னையெவ்வ வர்த்தகச் சின்னத்தை வஞ்சித்த வஞ்சக ண்டைப் சிலர் இவனைப் புகழ்ந்துத் தூர்ப் போதனை செய்யத் தலைப்பட்டபொழுது இவன் அவர்களுக்குச் சிறிதும் இடந்தரானாகி நல்லோரோடு பழகி நற்கல்வி தற்று நற் கேள்விகளால் நிரம்பித் தெய்வ உண்மையையும் பூதததையும் பச்சாத்தாபமும் உடையவனாய் யாவர்க்கும் உபகாரனாகி மிக்கபுகழும் சம்பத்தும் நாகரீகமும் சொல் நானயமும் மதிப்பும் ஆகிய இவைகளைப் பெற்று மிகவும் கிருத்தி யடைந்துகொண் டோங்கினான். முன்னொருவனைக் கெடுத்த வஞ்சகரில் சிலர் இவன் தமக்குடன் படாமைபய யறிந்து இவனைத் தீங்கினுட்படுத்த பல பிரயத்தனப் பட்டும் முடியாமையால் முடிவில்இவன் தந்தையிடஞ்சென்று நம் புதல்வன் துராசரபிரவிர்த்தியால் விபாதிபஸ்தனாகி இரண்டொரு தினங்களுக்கு முன் மரணமடைந்தான் என்று தெரிவித்தார்கள். அவர்களை இறந்தவனது தகப்பனிடம்போய் உமது புத்திரன் மிக்க சம்பத்துடையவனாகி நல்லோர் சவுகாசம்பெற்று மிக்க கீர்த்தியும் புண்ணியமும் சம்பாதித்து வாழ்கின்றானென அறிவித்தார்கள். இன்னார் சொற்களால் புத்திரனை யுடையவன் சோகத்திலும் புத்திரனை இழந்தவன் சந்தோஷத்திலும் ஆழ நோர்ந்தது. உயிரோடிருப்பவனுடைய தந்தையைப் பார்த்து ஐயா! நீர் மிகு புண்ணிய சாலியாகையால் உமக்குப் பகவான் ஆயுளும் கீர்த்தியும் பெறக் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். அதனால் நீர் தனதானிய வஸ்து வாகனங்களால் நிரம்பப் பெற்றவராகி எம்போலிய சாதுக்களையும் ஏழைகளையும் இரக்சித்துவருகிறீர். ஐயோ! என்ன பூர்வவினையோ? தங்கள் புதல்வன் எம்போலிய பெரியோர் சொல்லும் நற்போத நல்லொழுக்க நல்லாசார நற்சுகவாசமாதிக்களை வெறுத்து லோக விரோதியாய் மரணமடைந்தானென்று சொல்லி அவனிடத்திற் சிறிது சன்மானமும் பெற்று இறந்தவனுடைய தந்தையிடத்திலும் இவ்வாறே அவனையும் அவன் மகனையும் புகழ்ந்துகூறி யனையிடம்பெற்ற சன்மானாதிக்களைக் காட்டி இவனிடத்தும் சன்மானம் பெற்றுச் சென்றனர். இதனாலே சொல்லுகிறவர்கள் வார்த்தை யாவும் மெய்ப் பிரமாண மாகுமா? அவரவர்கட்குத் தக்கபடி சொல்லி நபத்திலேனும் பயத்திலேனும் பணத்தைச் சம்பாதிப்பதும் சுயலாபக்காரவதும் புத்திசாலித்தன மாகுமல்லாது எப்பொழுதும் வெட்டெனப்பேசுதல் ஆகாது எனக் காலங்கூறிப்ப

வர்கள் உலகிற் பலராதையால் அவர்கள் மொழிபிரமாணமாகாதி. ஆராய்ச்சியில் அனுபவ விருத்த மில்லாமல் சரிப்பட்டு வரும் வசனங்களே ஆப்தவாக்கியங்களாம். அவ்வாறு சரிப்பட்டு வராத வாக்கியங்களெல்லாம் அபலசருதியே யாகும் ல்லது மஹா வாக்கியங்களாக. பொய்யும், வஞ்சகமும், மோசனமும், தூரணையும், தூராசாரமுமே ஆகியொழியும். இவ்விதமாகப் பார்க்கில் புராணாதி எவ்வித நூல்களிலும் கூறப்படும் வாக்கியங்களில் அனுபவவிருத்த மில்லாதவைபிரமாணமாகுமே பொழியமற்றவை யாகா. யுத்தி அனுபவத்திற் கொள்வாத யாவும் அபூதம், குறிப் பேற்றம், விபரீத உருவகம், அல்லது உருவகம் முதலிய அலங்காரங்களால் கற்பிக்கப்பட்ட கதைகளாகும் எனக் கொள்ளவேண்டு மல்லாது உண்மைபாக நடந்தவைகளெனக் கொள்ளலாகா. இச் சப்தப் பிரமாணத்தில் சம்பவத்தை யல்லது அசம்பவத்தை அங்கீகரிக்க நியாயமில்லை. ஏனெனில் “தர்மசாஸ்திர ரதாருடா வேத கட்டக தாபத்விஜா, க்ரீடார்த்த மபியம் ப்ரீயூஸதர்ம பரமாஸ்மிருதம்” என்னும் பராசாஸ்திரியின்படி இக்காலத்திலும் நடந்து கொள்வது மூடத்தனத்திலும் மூடத்தனமாம். சிலர் பெரியோர்கள் நியாயமில்லாமலெதையுஞ் சொல்லார்களெனவும், சொல்லியிருந்தால் மனுநீதி முதலிய தரும் சாஸ்திரங்களை முன்னுள்ள எல்லாப் பண்டிதர்களும் அரசர்களும் அங்கீகரித்து நடந்தும் நடத்தியும் வந்திருப்பார்களா எனவும், அவைகள் எப்படிக்கற்பனை அலங்காரக் கதைகள் ஆகுமெனவும் முன்னவற்றை யங்கீகரித்த வர்கள் எல்லாம் புத்தியிற் றுழந்தவர்களா எனவும், அவர்களிலும் நாம் புத்திசாலிகளே எனவும் கேட்கலாம் இது ஆராய்ச்சியில் லாத மூடக்கேள்வியே யல்லது வேறல்ல. ஏனெனில் உலகில் மூடராய், துஷ்டராய், கொலைப்பாதகராய், இருந்தவர்கள் இறந்து போவார்களாகில் அவர்களை எல்லாம் கற்பித மந்திர கருமார்திர தலைதிவசாதிக் காரியங்களால் பிதுர்தேவதைகள் ஆகினார்களெனவும், பெரியோர்க ளெனவும், கொள்ளக் கற்பிக்கும் வரும்படிக்காதாரமாகிய வஞ்சகக் கருமானுஷ்டான வழக்க மிகுதிபாலும் இவ்வித வழக்கங்களைக் கண்ணாற் காண்பதாலும் கேட்பதினாலும் உண்டாகிய மூடப்பழக்க முதிர்ச்சியால் யாவும் நியாயமாகக்காண்ப்படுவதே யன்றி ஆராய்ச்சி நியாயத்தால் கொள்ளப்படுவது அல்ல. எங்குண்டெனில் இந்துக்களில் பெரும்பா

வார் வேதத்தில் பிர்ம்மோபநிஷத் சொல்லுமிறபடி “ஜாகரி
தேபிர்மா, சொப்னே விஷ்ணு, சுபூப்தென ருத்ரஸ், துரிய
மக்ஷரம்” என்னும் வாக்கியத்திற் கிணங்கப்பராணதிகளுக்குத்தத்
வார்த்தம் கொள்ளாது ஜடலோக சம்பந்த ஜடதேக முடைய ஏசு
தேச உருவப்பொருள்களாக மும்மூர்த்தியாகிய தேவர்களைக்
கொண்டு நடந்துவருவதாலும் அதனோடு சிவன் யார்வதியாருக்
கும் விஷ்ணுயிற்கும், விஷ்ணு பிரமனுக்கும் கருடனுக்கும், பிர
மன் நாரதனுக்கும் அக்ஷரஸாதிகளுக்கும், சுப்பிரமணியர் சிவ
னுக்கும் அகஸ்தியருக்கும், விநாயகர் பார்வதிக்கும் பார்க்கவருக்
கும் போதித்ததாகவ்வித நூல்களையும் கற்பித்துக்கற்பித்த மனி
தர்களாகிய தங்கள் பெயரை நூற்களிற் காட்டாது; கிடுத்து வழ
ங்கி வருவது வழக்கமாகையால் முன்னோர்கள் நம்மிலும் மூடர்
களா வென்று கேட்க விடமுண்டாகின்றது. வேறு காரணம்
சுபத்தந்தாற்கொள்ளப்படும் லௌகிக வைதிக பாசமார்த்திக சாம்
பிரதாய அர்த்தங்களில் யுத்தி அனுபவங்களுக்கு விருத்தமாகக்
காணப்படும் வார்த்தைகளை அங்கீகரிப்பது அஞ்ஞானமாகு பல்
லாது ஐயந்திரிபறக் கற்ற கல்வியும் நற்கேள்வியுமாகிய ஞானமாக
மதிக்கவிடமில்லை “அறம்பொருளின்பம்வி டடைத னூற்பயனே”
என்பதனால் இந்நான்கும் எம்மனிதனும் இம்மையில் அடையத்
தக்கதேயல்லது வேறிடத்தடைவது ஓர்போது மமையாது. தன்
னைப்போலவே பிறரையும் பாவித்து வஞ்சனையாதிய செயல்களற்
றுப் பொருளிட்டலே அறமும் பொருளும்ல்லாது அந்நிய தரு
மம் கிடையாது. தம் பொருளைப் பிறர்க்குக் கொடுப்பதன்றோ
தருமம் என யாவரும் மதிக்கின்றார்களென்பையாகில் முதலிற்
தருமத்தையும், அதன் பின்னர்ப் பொருளையும், பின்னர் இன்
பத்தையும், விட்டையும் கூறுவதெற்றிற்கு? பொருளிட்டாமுன்
பொருளால் எப்படித் தருமம் செய்யவியலும்; ஆகையால் பிறர்
பொருளைத் தம்பொருட்போலவும், பிறர்துன்பவின்பங்களைத் தன்
துன்பவின்பங்க ளாகவும் எண்ணி “மனத்துக்கண் மாசில னாதல்
னைத்தறம்” என்றபடியும் “பிறன்மனைப் புகாமை யறமெனத்த
ரும்” என்றபடியும், இரக்கமும் பொருமையின்மையு முடையனாகி
வாழப்பழகுவதே அறமாம். அநியாயத்திற் பொருளிட்டி அபூம்
பருக்கு வாரிக்கொடுத்துச் சோம்பேறிகளையும் வேஷதாரிகளை
யும் வேடிக்கைத் தெய்வ கீநோத கயிங்கரியங்களிற் புகவிடும்

விவரங்களையும் காப்பது தருணமாகுமா ஆகாதென்பதே ஸ்தலத்தில் காட்டின இனி இன்பமென்பது கருத்தொத்த மனையாட்டியோலோபுடும் வாழ்க்கையல்லது? வறெனலகா. இதனையே சிற்றின்பமென்பார். மேற்சொல்லிய இவற்றின் பொய்ம்மையையுணர்ந்து தனக்கான புவன போகக்கூடத்து அபிமானம் விட்டிருக்கையே பேரின்ப விடென்னவாம். ஒருவன் இவையாவும் இம்மைபிற்றினே அடைபக்கடியனவாகவிருக்கப் பஞ்சபூதங்களின் உருவமாகத்தோற்றும் இப்பிரபஞ்சத்தினும் பேரின்ப சிற்றின்பங்களுக்கு வேறு உலகம் ஏற்றல் எதற்கோ? அறியாமை கல்வியறிவின் மையோடாராயாமைகளின் வலியால் சாஸ்திரார்த்தங்களை விபரீதமாகக்கற்றும் கேட்டும் நடந்து நடத்தியும் வந்தபழக்க ஆதரவால் அன்றிவேறுதாரம் ஒன்றும் காணும். புராணங்களிற் சொல்லப்படும் பிரமன், விண்டுருத்திரன் மகேசுவரன் சதாசிவாதிகளும் இவர்களின் மனைவிகளாகிய சரசுவதி இலக்குமி பார்வதி முதலிய சக்திகளும், சிவனின் குமாரர்களாகிய விநாயகர் சுப்பிரமணியர் வீரபத்திரரும், விஷ்ணுபுத்திரர்களாகிய பிரமன் மன்மதனும், இவர்கள் பத்தினிகளாகிய சித்திபுத்தி, வள்ளி, தெய்வானை, இரத்தினி, சரசுவதி முதலியோரும், பூமாதேவி, கங்காபவானி, அக்கினிபகவான், வாயுபகவான், ஆகாயவாணி, சூரியபகவான், சந்திரபகவான், வனதேவதை, கிராமதேவதை, காட்டேனி, மலைக்காத்தான், இருளன், இருசி, பாவாடைராமன், நொண்டி வீரன், சங்கிலிமுனியன், புறக்கடைச்சாமி, பேய், பூதம், பிரேதம், பூவாடைக்காரி, மதுரைவீரன், அஷ்டதிக்குப்பாலகர், அஷ்டவசுக்கள், இவர்களோடு தேவேந்திரன், கருடர், கந்தருவர், சித்தர், வித்தியாதரர்கள், முதலாயினோர் மனிதரைப்போலக் காலுங் கையுடையராகி என்று மிருப்பவராக நினைப்பது அதிகசுயமாக விருக்கிறது. ஏனெனில் இவர்கள் எங்கிருந்து எவர்க்கும் நன்மை தீமைகளைச் செய்கிறார்களென்று பார்த்தால் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்ணிற்கெங்கும் காணப்படாதவர்களாகி நாமமாத் திரமாகக் காதுல்கேட்கப்படுபவராகவே இருந்து எல்லாஞ் செய்பவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தேவர்களெல்லாம் மருள் கொண்ட மங்கைமனாளர்கள் மீது ஆலோசங்கொண்டாவிடப்பயித்தத்தமக்காகவேண்டியவைகளை வாங்கிப் புசிக்கிறார்களல்லது மயக்கமற்ற புண்ணியவதிகள் புண்ணிய புருடர்கள் மீது ஸ்வாமிகள் ஆலோசங்கொண்டா விடப்பயித்திருக்கவில்லை. அன்றிக் கீழேமுல்

கம் மேலேழுலகமென்றால் இவைகளை நாம் கணிப்பதெப்படி? வேதமானது கண்ணெதிரிற் காணப்படும் பூத பௌதிக உலகத்தையே இப்பி வென்னி, கயிற்றுப்பாம்பு, காணல்ஜலம், கந்தர்ப்பகரம், கனாவூர், முயற்கோடு, மலடிமகன்போன்று பொய்யாகத் தோற்று கிறதெனக் கூறுமானால் காதாற்கேட்ட உலகங்களின் கதி யாதாக விருக்குமென வெண்ணலாம். சீடனே! இவ்வுலகம் இயற்கையென்னும் சபாவவாதிகள் வழக்கிற்கு இணங்கப் பாம்பரையின்றி மனிதர், விலங்கு, பறவை, நீர்வாழ்வன, ஊர்வன, ஸ்தாவரம் எனும் அறுவகையில் ஒன்றையேனும் அறுபத்து நான்கு பூதங்களி லெவற்றைச் சேர்த்தேனும் உண்டாகிக் காட்டும்வரையிலும் அவயில்லாத வீண்வாதமென அவர்கள் வார்த்தையைத் தள்ளி வைப்பதே நியாயமாகும். அதைப்போன்றே முதனாளில் வானம் பூமியும், ஏழாம்நாளில் சூரிய சந்திரர்களுமும், தன் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டவென்று ஒரோதுவுமின்றி உலகைப் படைத்திருஷ்டிக் கர்த்தரையும் மேற்காட்டிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண அறுவகைப் பரம்பரைக்கு விருத்தமாக ஒன்றுண்டாக்கிக் காட்ட யாம் பார்க்கு மளவும் தள்ளிவைக்க வேண்டியதே விபரீத மில்லாத புத்திசாலித் தனமாகும். அன்றாக்கியவர் இன்றாக்க வலிமிழந்திருப்பாரா? அன்று தன் சாமர்த்தியத்தைக் காட்டப் பிரையாசை எடுத்துக்கொண்டவர் இன்று எடுத்துக் கொள்ளாமாயின் இற்றைவரைப்பெற்ற மகிமையை இனிச்சிறிது சிறிதாக இழப்பவராகவேமுடிவார்; ஆகையால் இத்தகைய அனுபவமில்லாக்கற்பனா மூடக்கதைகளின் குப்பையைச் சத்தியவேதம் எனவும்சத்தியமார்க்கமெனவும் சொல்வோரை நாம்விவேகமில்லாரில் ஒருவராக விலக்கிவைப்போமாக. இனி விண்ணின் நாபிக்க மலத்தினின்று பிரமனும், பிரமனது சரீர அவயவங்களிலிருந்து சப்தரிஷிகளும் அச்சப்தரிஷிகள்பாலிருந்து உலகம் உண்டானதாகச் சொல்லப்படுவதை யோசிக்கில் இதில் பரம்பராநியாயம் ஏற்படுவதால் இக்கிரமச்சிருட்டியைச்சிறிது ஒப்பலாம். ஆனாலும் பிரபலதேவஜத்திற்கும் ஆக்ஷேபனைகளுக்கும் இடமில்லா திருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஜீவபிண்டோற்பத்திக வியாவும் பெண் வடிவவியத்திக வின்னின்று உண்டாகப்பார்க்கிறோமேயல்லது ஆண்வடிவத்தினின்று உண்டாகக்கண்டாம் இல்லை. இப்படியிருக்க விண்ணின் புத்திக ரூபிய சதுர்முகப்பிரமன் முகத்திலிருந்தும், மார்பிலிருந்தும், தொ

மனிதனிலிருந்தும், பாதத்திலிருந்தும், பெருவிரலிலிருந்தும் உன் டாண்டாகக்கூறுவது அனுபவசித்தமாக விருக்கவில்லை. அன்றியும் நிரீகவரசாங்கிய பெளத்தாதிகளாகிய சுபாவவாதிகள் அந்தப்பிர மணம் விண்ணிலும் எப்படி வந்தார்களென்று வினாவும் வினாவிற்கு விடைபயக்கானே. அன்றிப்பிரமன் பாதப்பெருவிரலிற் பிறந்த தட்சப்பிரஜாபதி பிராமணனாகவிருக்கப் பாதத்திற் பிறந்தவர்களெ ல்லாம் சூத்திரராகக் காரணமென்னையோ வெனில் ரிஷிமூலம் நதி மூலம் விசாரிக்கலாகாதென்பர். இப்படியே விண்ணிலிருந்தும் பிர மனிலிருந்தும் உருத்திரனி லிருந்தும் பிரகிருதியாகிய சத்தியி லிருந்தும் உலகமுண்டானதாக பலநூற்களில் பலவிதமாகச் சிருஷ்டிகள் கூறப்படுகின்றன இச்சிருஷ்டியும் மதங்களுக்கும் மனிதருள் பலஜாதிகள் பிறந்திருப்பது போலவே நியாயமின்றி அநியாயத் தால் பிறந்திருக்கின்றன வென்பதற் சந்தேகமில்லை. சூரியன் புத் திரனாகிய இயமன், சனி, சித்திரகுப்தன், சூரியகுலத்தரசர்கள், அசுவனி தேவதைகள், இவர்களின்கதை அதிகசயோக்தியாகச் சொல்வோர்க்கு மதியில்லையாயினும் கேட்போருக்கு மதியில்லையா வென்னும் பழமொழியை நினைப்பூட்டுவதாக விருக்கிறது. சந்திர வம்சமும் பஞ்சபாண்டவர்களின் பிறப்பும் முன்னெடுத்தாண்ட பராசரஸ்மிருதியின் பாட்டுக்கேற்க சொன்னகதையாகவுந்தலாமே யல்லது வேறெந்த நியாயத்தாலும் எற்கத்தக்கதாகாது. அன்றி அசுவிந்தம், அசோகம், சூதம், மல்லிகை, நீலோற்பலம் என்னும் ஐவகை மலர்களைப் பாணமாகவும், கரும்பை வில்லாகவும், சுரும் புகளை நாணியாகவும் தென்றலைத் தேராகவும் கிளிகளைப் பரிசு ளாகவும், சந்திரனைக் குடையாகவும், மங்கையர்களைச் சேனை யாகவுமுடைய மன்மதன் விண்ணின் புத்திரனாகி மனோராச்சி யஞ் செய்விக்கும் அதிகார ஆக்ஞா சக்கர முடையவனாய் அங்க தேசத்தில் பெளனபுரியில் வசித்து, தூர்காலத்தில் ஈகவானால் தக னம்செய்யப்பெற்று யாவர்கண்ணுக்கும் விளங்காது ரக்தியே உருவமாக வுடைய சதிதேவியின் கண்ணுக்கு அழகாக மீண் டெழுந்து தோன்றித் தேவர்முதல் யாவரையும் வென்றுவருகிறு னென்ப புராணத்திற் கூறப்படுமாலால் இது விபரீத உருவகம் செய்நீதாதிய கதைபாமெனக் கொள்ளா திருக்கத்தக்க சமாதா னம் என்னையோ? சித்தஜன் - சித்தத்திற் பிறந்தவன், அங்கஜன் - அங்கத்துதித்தவன், மஜ்மதன்-மனதைச் சிதறவிடுபவன், அனஜன்

கண் - பெண்ணுண் வடிவமனிதர் விலங்குகள் பறவைகள் முதலியவைகளின் தேகமல்லாது தனக்கென ஓர் பிரத்தியேக அங்கமில்லாதவனெனப் பொருள்பெறுதல்லாது வேறுகிய பதார்த்தங்கொள்ள விடந்தருமோ? புராணத்திற் கூறிய மன்மதன் இவ்வுருகிய பொழுது அவனைத்தந்த விண்ணுவும் சகோதராகிய பிரமனும் அவனை எரித்த ஈசுவரனும் மனிதர், முதலிய உயிருளச்சரப் பொருள்களின் சரீரவாசியாகவிராமல் வேறிடத்திருக்கச்சாத்தியமாகுமோ? இதனாற்றானே வேதம் பிரமோபநிஷத்தில் “ஜாகரி தேபிரமா, சொப்பனே விஷ்ணு சக்ஷுஸ்தௌருத்ரஸ், துரீய மக்ஷரம்” எனக்கூறுகின்றது. அதுவே இருதயம், கண்டம், நாபி, நெற்றி என்கிற நான்கிடத்தும் சைதன்னிய மென்கின்ற பிரமம் நான்கு பாதங்களாகித் திரிவிதச் சூத்திரமாகச் சரீரத்தினிடமமைந் திருப்பதையறிந்து உலகஞ் சிருஷ்டியெனு மாயையை விட்டவனே பிராமணனென்பதை விளக்கி நிற்பதையறி யாது விபரீதார்த்தமாகச் சொல்லுக்கோர் பொருளாக இல்லாரை ஏற்படுத்திக் கொள்வது விபரீத புத்தியேயன்று. அன்றியும் அதே பிரமோபநிஷத்தில் இந்திரியம் பிராணபஞ்சகம் பிரதிபிம்ப சைதன்னியம் என்னும் திரிவித சூத்திர ரூபமாகிச் சரீரத்திடையுள்ள அந்தக்கரண தேசத்தில் மேற்சொல்லிய பிரமமே பிரவேசித்துமுவுலகத்தோற்றத்தையும் சூத்திரமென்னும் நூலானது மணிகளைக் கோத்துக்கொண் டிருப்பதுபோலக் கோத்துக் கொண் டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது. இப்படிக் கோத்துக்கொண் டிருப்பதால் இதனையே எகிஞ்சூப வீதம் ஆக தரித்தவன் பிராமணனாகிறானெனவும் இச்சூத்திரத்தைப் பிரஜாபதி முதல் யாவரும் சகஜமாக ஆயுஸாகவும் சிரேஷ்டமாகவும் பலமாகவும் தேஜஸாகவும் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்களெனவுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அன்றியும் இவ்வுலகம், லோகானுலோகா - உலகம் உலகமாகாமலும், மாதானுமாத - தாய் தாயாகாமலும், தந்தை தந்தையாகாமலும், மறுகி - மறுமகளாகாமலும், சண்டாளன், சக்கிலி, தபசி, சந்தியாசி முதலியோர் இல்லாமல் எவ்விடத்தில் காணப்படுகிறார்களோ அவ்விடத்தில் (“ஏகமேவ தத் பரம் ப்ரம்மம் விபரீதி நிர்வாணம்”) ஒன்றையாகிய அது என்னும் பிரம்மம் நிர்வாண் சொரூபமாக, மோக்ஷசொரூபமாகப் பிரகாசிக்கின்றது.

என, மேற்படி உபதிடதத்தில் உறப்பட்டிருக்கின்றது, இத்
 நூல் உலகமும் உலகத்திற்கொள்ளும் பேதங்களும் பிராந்தியே
 உல்லாது, சிருஷ்டியல்ல வென்பது வெளிப்படையாகின்றது.
 அன்றியும் ("நேதாஸ்தம் ஜாகரிதே வித்பாகண்டே ஸ்வப்னக்
 ஸமாவிஸேத் ஸாஷுப்தௌ ஹிருதயஸ்தந்தா துரீப மூர்த்தினி
 ஸம்ஸ்ததம்") ஜாக்ரோவஸ்தை நேத்திரத்திலும், சொப்பனாவ
 ஸ்தை கண்டத்திலும், சுழுத்தியவத்தை இருதயத்திலும், துரிய
 ம் கபாலத்தினிடத்திலும் இருந்து பிரகாசிப்பதாக மேற்படி உப
 திடதத்திற்குளே சொல்லப்படுவதால் அயனரி யுருத்திரோடு
 அக்ஷரப் பிரமத்தின் விளக்க விடங்களை அறியலாகின்றது. இத்
 நூல் பிரமனும் அவனுறையுளாகிய சத்திய லோகமும், விஷ்ணு
 வும் உறையுளாகிய வைகுண்டமும், உருத்திரனும் உறையுளாகிய
 கைலாயமும் சர்வ பெளதிக சரீரங்களிற்குளே உண்டென்பது
 சொல்லாமலே அமைபுமல்லவோ? மும்மூர்த்திகளின் கதி இப்படி
 யாயின் இந்திரன் முதலிய முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்கள் எவ்
 விடங்களி லிருப்பவராவர்? இதன்றி மேரு, இமாசலம், வித்தியம்,
 முதலிய அஷ்டகுல பர்வதங்களைப் பூலோகத்திற்கு ஸமகனத்திற்
 காகத் தேர்க் கச்சாணியைப்போல அமைக்கப்பட்டதாக உரைக்
 கப்படுகின்றது. அவைகளி லொன்றாகிய மந்திராகிரியை மத்தாக்கி,
 அஷ்ட நாகங்களிலொன்றாகிய வாசுகியைத் தாம்பாகக்கொண்டு
 பிணித்து, திதி புத்திரர்களென்கிற அந்தரவாஸ தேவர்களும்,
 அதிதியின் புத்திரர்களாகிய அசுரர்களும் இருபுறமாக விருந்து
 திருப்பாற்கடலைக் கடையுங்காலத்தில் அதில் தேவாயிருதமும்,
 விஷமும், ஜனித்ததோடு இலக்குமியும், இரதிதேவியும், சந்திரன்,
 வெள்ளையனை, வெண்குதிரை, முதலியனவும் உண்டாயினவெனப்
 புராணங்களிற் சொல்லப்படுகின்றது. மூவுலகமும் உண்டியிழந்த
 வாகிய விஷ்ணு இலக்குமிபையும், விஷ்ணுவின் புதல்வனாகிய
 மன்மதன் இலக்குமிபின் உடன்பிறந்தாளாகிய இரதியையும் மணம்
 புரிந்துகொண்டார்க ளெனின் இவ்விருவருக்கும் எந்த மன்மதன்
 மலர்ப் பகழிகளை எய்து காமசென்னை யுண்டாக்கினென நினைக்க
 லாம்? அவரவர்கள் சித்தத்தில் ஐவிக்கும் சித்தஜனன்றி வேறு
 சித்தஜனென்றகு விடமுண்டோ? இது நிற்க; ஆராய்ச்சியில்
 வல்லவரும் புத்திசாலிகளுமாகிய தற்காலத்து வித்துவான்கள்
 தரையும் நீருமாய்த் தயங்கிச் சுழலும் விரிபுகோள மேற்பறப்
 பின் விஸ்தீர்ணம் ஏறக்குறைய இருபது கோடிச் சதுரமைல் என்

வும், குறித்துப் பார்க்கில் பத்தொன்பது கோடியே எழுபது லட்சம் சதுரமையென வரையறுக்கின்றனர். இதில் திருப்பாற் கடலாதியைக் கண்டாரில்லை. **புனி** நெருப்பினும் காற்றினும், உருவற்ற ஆகாயத்தினும் திருப்பாற்கடல் உண்டெனக் கொள்ளற்கு நியாயமுண்டாமோ? தரையினும் நீரினும் திருப்பாற்கடலாதிகளைக் கண்டிலமே இவற்றின்கதி என்னை யென்பாம்? சேனாசமுத்திரம், ஆந்தாம்புதி, விசாரசாகரம், ஸம்சாரசாகரம், வித்யா ரத்னாகரம், விரகவாருதி முதலியவைகளின் கதியடைய வேண்டுமல்லாது வேறுதற்கு இடம்பெறு. மேலும் எவ்வகையுயிர்க்கும் தேகாதாரப் பொருள்களாகி நிற்பன விருகாமாதிபற்கடையாய் ஒஷதிகளன்றி வேறில்லை. ஒஷதிகளையிட்டே திருப்பாற் கடலைக் கடைய அமிர்தம் பிறந்ததாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வோஷதி வர்க்கத்தில் பல பயிர்வகையாகி காணப்படுகின்றன. அவைகளெல்லாம், பூத்துக்காய்த்துப்பாலேறப் பெற்று மணியாகித்தானிய மாகின்றன வென்பதனுபவம். இத்தானியங்க்களினாற்றினே மனித மிருகாதிஉயிர்கள் சரீரத்தில் இரத்தத்தையும் பூத்துக் காய்த்தீனுவங்காலத்தில் பயோதாங்கனிற்பாலும் ஏறப் பெறுகின்றன, என்பது பிரத்தியக்ஷம் இதன்றிக் கள்ளி, பாலை, வள்ளிஆகிய மரஞ் செடி கொடிகளும் பாலேறப் பெற்றவைகளாகக் காணப்படுகின்றன, மனிதராதி யோரிடத்தும், மிருகங்களிடத்தும், வெண்பாலும், செங்குறுதிப்பாலும் சரீரமுழுதும் நிறைந்து நிற்கின்றன. இதைப்போலவே இனிமை இரசமாகிய இக்ஷூவும், சர்ப்பியும், புளிப்புரசமர்கிய ததிகள் முதலானவைகளும். எள்ளாதிய சர்வபதார்த்தங்களிலும் நிறைந்து நிற்பதே யல்லாது இலவண நீர்க்கடலைப்போல ஏகதேசத்திருப்பனவல்ல வென்பது கிராக்ஷேபமாகுமல்லவா? திருப்பாற் கடலாதிகள் பௌதிகங்களில் அமைந்திருப்பின் தேவர், அரசர்கர், இந்திராதிதேவர் வேறிடத்திருப்பவராவரோ? உணவின் சாரமாகிய பாற்கடலின் பசற்பட்ட மனமெனும் சாத்மீக மதியென்னது ஈசன் தரித்ததாகச் சொல்லப்படும் மதி ஆகாயத்திற் காணப்படும் மதியாகுமா? இவ்விரண்டையும் விட்டு வேறு சந்திரனைத் தரித்ததாகச் சொல்லலாமையுமோ? இராஸத, தாமத குணங்களை யேற்று அசக்கரும் தேவர்களும் ஆகும் தன்மையை இழந்த சுத்த சத்துவமனந்தானே மூன்றாம் பிறைச்சந்திரனாகலாம். இதனையே நின்மலவிருத்தி யென்கொறி யெழுந் தொழுகுறியினர் நிகழ்த்துவரென்ப. இதுநிற்க ஆஷ

Э. С. ЛАТЕНЬ

அஷ்டகங்களுக்காகவும், அவற்றின் வன்மையே அஷ்ட
கங்கைகளாகவும் அவற்றின் செய்கைகளின் கொடுமையின்
விநியோக அஷ்டமாநாகங்களுக்காகவும், கொள்ளற் கிடந்தருகின்றன.
குறலால் அவற்றினும் வேறுபொருள்கள் உலகு இருப்பிற்கு
ஆதாரமாக இருக்கக் காணலாகுமே. அஷ்டகங்களை அஷ்டகுலபா
வதங்கள் அஷ்டமாநாகங்களுக்கும் அஷ்டமதத்திற்கும் செல்லு
வதும், குணஉயமை, செயலுயமை உண்டாயிருத்தல் உண்மை
யின் விபரீத உருவக் அலங்காரமாகக் கொள்ளாது உண்மைய்பொ
ருள்களாகக் கொளற்கிடமுண்டோ? அங்ஙனமே நிழலையும், சந்தி
ரிக்கையையும் விரிப்பதால் சந்திரனைக் குடையெனவும் உருவகித்து
நாத்தல் உடாதோ? அற்றே நாணும் தொடர்ந்துப் பின்பற்றிச்
செல்லும் சுரும்பும், முனையுடைமைபாலும் வேதனையணித்தலா
லும் மலர்களும் பாணங்களும், புடைபெயர்ச்சிப்பெறலால் தேரும்
தென்றலும், ஒக்குமாதலால் உருவகித்தோதினாருன்னில் பொருள்
துமாறு இல்லையெனல் எங்ஙனம்? ஆமலகத்தினால் அருகிரீங்கப்
பெற்ற நாயினிற்கு நன்னீரே இனிமைபயத்தலால் சுத்தோதகமே
உருசையுடைய தென்பது மேலோர் கருத்து. அதனால் ரீராகிய
விவர்த்த காரியப் பொருட்கு அதிஷ்டான காரணப்பொருள் விஷ்
ணுவென்னும் பிரபலசுருதி பிரமாணவசனப்படி, ஜலத்திற் கதிஷ்
டான தேவகையாகி நாராயணனெனப் படுகின்றான். உபாதா
னகாரணப் பொருள் காரியப் பொருட்கு அவ்வியமிதமாக நிற
கை இயல்பாதலால், விண்டு திருப்படிற் கடலில் உறைகின்றாருனென்ப
துபொருள்துகின்றது. சுத்தோதகமே பெளதிக சரீரங்களில் செம்
மை வெண்மை வடிவபாலுருவங்களாகப் பரிணமித்தலால், சுத்
தோதகமே பாலாகவும் முறையேததி, சர்ப்பி, இக்ஷு, சுரு, லவ
ணமாதிப இனகல் பொருள்களாகப் பரிணாம மடைகின்றது.
இவற்றினால் எல்லா ஜீவதாவர வடிவங்கள் உண்டாக்கி பேராவிக்
படுகின்றன. உலகில் என்றேனும் பாலாயினும், என்னாயினும், நெய்
யாயினும் தயிராயினும், உப்புரீராயினும், சுத்தோதக மாயினும்,
இவ்வாயம் போயதுண்டா? இல்லையே. இதன்குவிவற்றை சுற்றிச்
சமுத்திரமாக உருவகித்த லெல்லவாதோ? வழிவகுப் பொருள்க
ளோடு சட்டாவதாயிப டுடினப்பொருளாகிய மண்ணும்கூட தம்
நிழல் அடி அக்ஷரமாக வாகின்றது. இவ்வகதவாக்கியமே விஷ்
ணுவாய். மண்ணாகிய பூதேவியும் அவற்றின் செல்வமாகிய சிதே

வியும், அவற்றின் பூர்வஸ்திதியே மூத்தவியாகவும் உடைய சத்த
 குயெ விஷ்ணு, தீரிக் கொமன், விராட்என்னும் நாமத்தை யுடையவனாய்
 வார்த்தைக்கு முதலெழுத்தாகிய அகரமாகக் குறிக்கப்படு
 கின்றான் என்பதிறநடை என்ன? இதனால் நிருப்பாற் கடனாகிய
 உருவகித் தோதின்வை எனற்குத் தட்டில்லையன்று? இவ்விஷயம்
 நிராக்ஷபமாகும் பட்சத்தில் புராணதிகளில் அநேகம் அலக்
 காரக் கற்பனைகதைகள் இருக்குமென்பதற் சந்தேகமென்றை?
 நாரவடிவாகிய நாராயணனென்னும் மாயாவியாகிய விண்டுவும்,
 மாயையும் உலககிருஷ்டிக்கு நிமித்தகாரணனாகிய மன்மதனைப்
 பயந்து, உயிர்களை மயக்கலால் கிருஷ்டியைச் செய்யும் பிரமணன்
 டாகிச், சரமெனச் சொல்லும் சத்தவடிவாகிய சரஸ்வதியின்
 துணையால் நாம, மாத்திரமாகிய தேவர்களையும், நாமரூபமாத்திர
 மாகிய திரவியம், குணம் கருமமென்னும் பாகு பாடுடைய த்ரை
 என்னும் வேதங்களை யுண்டாக்கித் தோற்ற உலகுக்கு விவகாரவிதி
 களை நிரூபிக்கிறான் எனவும், கொள்ளற்கிடமிருத்தலால் சப்தலா
 கரங்களும் உருவகக் கற்பனையுட் படுவனவாக இருக்கின்றன. அல்
 லவெனில் புராணதிகளால் ஸாகரங்களின் இருப்பிடத்தையும்,
 சென்று, கண்டு, திணக்கத்தக்க மார்க்கத்தையும் இன்னவிடத்திற்
 கின்னதிசையில் இவ்வளவு மையில் அல்லது இத்தனை போஜனை
 தூரத்தில் இருக்கின்றன வென்பதை அறிந்து, அறிவிப்பவராகக்
 கற்றிருப்பாரைக் கண்டிலம், கண்டார் காட்டாமைக்குக்
 ணம்பாதோ காண்கிலம். இதுநிற்க! நிருப்பாற்கடலைக்கடையுங்கா
 லத்தில் நடிபாகிய வாசகிப்பாம்பு கக்கியவிடமானது, ஞானேந்
 ரிய கன்மேந்திரிய தேவர்களையும் அரக்கர்களையும் போகலோகங்
 களையும் தவிக்க வெழுந்தக் காலத்தில் சோம சூரியாக்கினி பென்
 னும், முக்கண்களையுடைய மூவவத்தைக்கு ஆதாரமாகிய பிரகிருதி
 பென்னும் பெண்வடிவத்தேகத்தை அர்த்தாங்கமாகக் கொண்ட
 வரும், விபாபகவிருத்தி ஞான வடிவாகி மாயாவியான
 பெண்ணுள்வடிவ பேததரங்கங்களை விசும் ராஜஸ தாமஸ
 குணத்திரிசு சம்சாரமென்னும் ஜனனக் கடலிலாழாது, நிஸ்ததங்க
 ஆகந்தாம்புதியென்னும் சத்த சத்திவக்குணக்களையில் உலையும்,
 வெள்ளிப்புடையாக மிதிக்கும் புகவென்னும் ஜீவனை வாகையாக
 உடைய பரமசிவன், உலகத்தனை இரதமாகவும், நான்கு கலகை
 களைக்குதிரையாகவும், பிரமதேவனைச் சாரதியாகவும், விண்ணெய்ப்

க - லேட் சாமிகரையைர் னால் நிலையம்

அடிப்படைத் தீர்மானம்.

நாணியாகவும்; மகமேருவை வில்லாகவும், ஆதிசேடனை நாணி
 புத்தியும், கங்கையையும், பிறையையும், கொன்றையையும், மத்தத்
 தையும், குடியுடையதையும் கொண்டு, பூதப்பேத, சாகிஷி,
 டாகிஷி ஆகிய குருரப்பிரகிருதிகளும், இரத்திரன் முதலிய தேவர்
 களும், சந்திரிகளும், சேனைகளாகப் புடைசூழ நிறுத்தி, மும்
 மலமென்னும் அரண்களாகிய திரிபுரங்கள் நீறுபட சிறுமுறுவல்
 செய்து விசுவ, வைஸ்த, பிராக்ஞ நென்னும் திரிபுராதிபரை தம்
 முருகிற் சேர்த்து, ஜீவன் முத்திதந்த பரமேஸ்வரன், விஷத்
 தையுண்டு பாவவரையும் காத்தருளி தேவர்க்கமுத முதலிச் செய்
 தனென்பதை யாதாகக் கொள்ளலாம். இக்கதையை வேதாந்த
 மெய்ஞ்ஞான அர்த்தமாக நினைப்பது நடந்தகதையாகக் கொள்
 னற்கு இடமுண்டோ? சொல்பவர்களுக்குத்தான் மதியில்லையாளு
 லும், கேட்பார்களுக்கு இல்லையா? பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல்
 உரிச்சொல் வடிவாகிய வேதங்கள் உலகாகிய இரதத்தை பரி
 யாகி இழுத்துச் செல்லுதல் ஒவ்வமோ? மேருவில்லாகவனைய
 சலனவிதிக்குப் படுமோ? தேராகவமைந்த உலகம் ஒன்றோ? பதி
 னுன்கோ? புராணத்தால் விளங்கவில்லையோ? ஒருலகம் தேராகில்
 ஒழிந்தவற்றைச் சுமந்தவர் எவரோ உணர்ந்திலம். பதினாறு
 மும் பார இரதமாகில் பரமனெரித்த முப்புரம் அவற்றின் பாற்
 படாதிருந்தனவோ? ஐம்பூத வடிவாகிய அகிலங்களெல்லாம் இரத
 மாகிய காலத்தில் அபயில் ஓர் பொருளிருத்தல் அமையுமோ?
 ஊகமுடைய சீடனே சத்தி, விநாயகன், பிரமன், விண்டு, உருத்
 திரன், மஹேசுரன், சதாசிவன், நமன் முதலியோரை முறையே
 பிரகிருதி, பிரணவம், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம்
 காலம் என்னும் இவைகளுக்கு அதிட்டான தேவதைகளாகவும்
 மற்ற இரத்திரனாகியவை இந்திரிய வந்தக்காணுதிகளுக்கு அதிட்
 டான தேவதைகளாகவும், இவர்களின் தோற்ற ஒடுக்கவிடத்தை
 விந்துவாகவும், விந்துவின் ஒடுக்கவிடத்தை நாதமாகவும், அத்
 னெடுக்க விடத்தைச் சத்தியாகவும், அச்சத்தியி னெடுக்க விடத்
 தையே பரமசிவனாகவும் நூற்களிறு சொல்லப்பட்ட டிருக்குமாகில்
 ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும் யானை, குதிரை, சிங்கம் முதலிய
 வற்றின் முகங்களோடு, மனிதர்முகம்போன்ற முகங்கள் நான்
 கோடைந்தாறு இருப்பதாகவும், கைகள் நான்குமுதல் எட்டு பனி
 ரண்டு இருபதுவரை, இருப்பதாகக் கூறுங்கற்பனைக் கதைகளைச்

சத்திபமாக எப்படித் கொண்டார்கனோ? கொள்கிறார்களோ? ஆராய்ச்சி இன்மையாலும், வஞ்சகத்தாலும் சத்திபமாகக்கொண்டு நடந்தும், பிறரை நடப்பித்தும், பிம்பங்களை வார்ப்பித்தும், அவை கட்டுப் பிர்மோற்சவாதிகளை நடத்தியும் நடப்பித்தும், வந்த பழக்க வாஸனைப் பலத்தினால் முன்னோர்கள் நம்மினும் மூடரோ வென்று உண்மை உரைப்போரைக் கேட்க விடமுண்டாகிறது.

அங்கனமே விஷ்ணுவானவர் திரிவிக்கிரம வடிவமாகி மூவுலகத்தையும் தேவர்களுக்காக மாபலியிடத்தில் மூவடிமண்ணாக இறந்து, தனது அடியிலடக்கிக் கொண்டாரெனவும், அருச்சுனனுக்காக விராட்டு உருவமாகிய விஷ்ணு வானவர் சர்வபுணங்களும் தன்னுளடங்கப்பெற்ற வடிவமாகக் காட்டின ரெனவும், மோகினி வடிவாகி தாருகாவணத்து இருடிகளையும், சிவனையும், அரக்கர்களையும், கெடுத்ததாகவும், இன்னும் பலவிதங்களாக ஞாய விருத்தமாகவும், அசம்பா விதங்களாகவும் தூல்களில் கூறப் படுகின்றன. இவைகளை யெல்லாம் மெய்யாக நடந்த விஷயங்களாகக் கொள்ளவிடமில்லை. ஏனெனில் விஷ்ணு விராட்டுருவமான காலத்தில் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றால் சமைந்துள்ள பெளதிக எழுவகைத் தோற்றப்பொருள்களும், இன்மையாக வாவது, அல்லது அவருருவத்தில் லயமாகவாவது, அல்லது அவ் விராட்டுருவ எல்லை கடந்த வேறிடத்திலாவது இருந்திருக்கவேண்டும், வேறிடத்தி விருப்பதாகக் கொள்ளின் பஞ்சபூதமயமாகிய இப்பிரபஞ்சத்தின் வெளியில் ஒப்பஞ்சபூதமய வடிவாகிய பிம்ப விருந்ததாகக் கொள்ளல் வேண்டும். அப்படிக்காயின் தேவரினும் தாழ்ந்த மஹாபரியும், பிராமணரினும் தாழ்ந்த கூத்திரியனாகிய அருச்சுனனும் காணப்பெறல் அமையாது. அன்றியும் வரம்பின்றிய ஆகாயத்தினும் வேறுபட்ட வெளியில் ஒருலகவடிவ விராட்டுருவ விண்டு இருக்கக்கோடல் அசம்பாவிதத்தினும் அசம்பாவிதமேயாகும்.

பிரிதிவிற்கு கதிட்டான தேவதை பிராமனெனவும், ஜலத்திற்கு கதிட்டான தேவதை விண்டு வெனவும், நெருப்பிற்கு கதிட்டான தேவதை உருத்திரனெனவும், வாயுவிற்கு கதிட்டான தேவதை மகேஸ்வரனெனவும், ஆகாயத்திற்கு கதிட்டான தேவதை சதாசிவனெனவும், இப்பஞ்ச பூதங்களும், இப்பஞ்ச பூதங்களின் காரியமாகிய எழுவகைத் தோற்றங்களும், அவற்றின் அதிட்டான

இவ்வாறு அனுபவமிருந்தமான அனேக இநிகாசநூல்
கள் இருக்கின்றன என்பது விரிவுபடும். இந்நூல்களோ
கற்பனா தேவர்கள் மற்றவர்களுக்குச் சொன்னதாகச்சொல்லுகின்
றன. அசம்பாவித விபரீதச் சம்சயங்களைப் பயப்பதாகிய இந்நூல்
களையும் பிரபலச் சத்தப்பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டுமெனும்
கட்டாயங்கள் ஒரு சிறிதும் விவேகிகள் பால் ஈடையாடத்தக்கன
வாகா; பிரம், விஷ்ணு, ருத்ரிரானுதியோர்களே கற்பனா உருவகச்
சொருபமுடையவர்களானால் அவர்கள் பிறகற்பனா உருவகத்தேவர்
கள் அல்லது மனிதர்கள் முதலியோருக்குச்சொன்னதாகச்சொல்
வதற்கு எவ்வளவு அங்கீகரிக்கலாம். முதற்சொல்லும் முந்தங்
கேர்வலாரும். என்பது பொய்யோ? தேவர்கள் சொல்லினார்க
ளெனில் அசம்பாவிதமாயினும் யாவரும் அங்கீகரிப்பார்களென
நினைந்து கற்பித்த தமது நாமங்களை மறைத்து எல்லா நூலாசிரி
யரும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வளவு எம்மிற்கு? அசரீரீவாக்
கென்றும், அராதிபென்றும், வழங்கும் வேதமே வாக்கியத்
தொடராக இருந்தனின், உருவுடைய மனிதர் ஞானன் இது உண்
யானது இருக்க வேறுபெற்றதால், மற்றவைகளைக் குறித்து
கேள்வியெனின், சிலர் ஈடுமெல்லாம் அஞ்ஞானிகளையன்றி ஞானிக
ளின்விடமின்றி, ஆகையான் வேதமாதிரியாகவே உண்மையென்று
என்பி நம்பக்கேவண்டுமே யல்லாது அவற்றை விசாரித்தல் நகரது,
வேதமுதலிய கலைகளில் சந்தேகித்து அவற்றை விசாரிக்கும்

இவ்வாறு அனுபவமிருந்தமான அனேக இநிகாசநூல்
கள் இருக்கின்றன என்பது விரிவுபடும். இந்நூல்களோ
கற்பனா தேவர்கள் மற்றவர்களுக்குச் சொன்னதாகச்சொல்லுகின்
றன. அசம்பாவித விபரீதச் சம்சயங்களைப் பயப்பதாகிய இந்நூல்
களையும் பிரபலச் சத்தப்பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டுமெனும்
கட்டாயங்கள் ஒரு சிறிதும் விவேகிகள் பால் ஈடையாடத்தக்கன
வாகா; பிரம், விஷ்ணு, ருத்ரிரானுதியோர்களே கற்பனா உருவகச்
சொருபமுடையவர்களானால் அவர்கள் பிறகற்பனா உருவகத்தேவர்
கள் அல்லது மனிதர்கள் முதலியோருக்குச்சொன்னதாகச்சொல்
வதற்கு எவ்வளவு அங்கீகரிக்கலாம். முதற்சொல்லும் முந்தங்
கேர்வலாரும். என்பது பொய்யோ? தேவர்கள் சொல்லினார்க
ளெனில் அசம்பாவிதமாயினும் யாவரும் அங்கீகரிப்பார்களென
நினைந்து கற்பித்த தமது நாமங்களை மறைத்து எல்லா நூலாசிரி
யரும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வளவு எம்மிற்கு? அசரீரீவாக்
கென்றும், அராதிபென்றும், வழங்கும் வேதமே வாக்கியத்
தொடராக இருந்தனின், உருவுடைய மனிதர் ஞானன் இது உண்
யானது இருக்க வேறுபெற்றதால், மற்றவைகளைக் குறித்து
கேள்வியெனின், சிலர் ஈடுமெல்லாம் அஞ்ஞானிகளையன்றி ஞானிக
ளின்விடமின்றி, ஆகையான் வேதமாதிரியாகவே உண்மையென்று
என்பி நம்பக்கேவண்டுமே யல்லாது அவற்றை விசாரித்தல் நகரது,
வேதமுதலிய கலைகளில் சந்தேகித்து அவற்றை விசாரிக்கும்

வெள்ளையர்களை தண்டிப்பது அல்லாதது. அந்தஸ்துள்ளவர்கள்
 தாங்கள் தான் தான் தான் தான் தான் தான் தான் தான் தான் தான் தான்
 நாம் திரிதும் சாதாரண வெள்ளைக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட வெண்
 டு விசயத்தைத் தொடங்கித் தவிர்த்துவிடாமல் அப்படிப்பட்ட
 போய் விவானிகளாய்த் திரியவேண்டுமென்றது. இப்படியான
 னோடு வசிக்கக்கூடாது, என வாதிடுகின்றனர். இப்படி வாதா
 டும் அறிவிக்கள் தன் குற்றத்தினின்று தப்புவதற்கு என்ன
 மில்லாத தக்கிரவாதினோ ஆவர். இது மிகவும் அதிகபடியான
 வழக்கம். நாம் எதையும் விசாரித்து அறியாமையினால் வன்றோ
 அஞ்ஞானிகளாகிவிடும். அறிந்தால் ஞானிகளாவோமன்றா? அப்
 படி அறிந்தப் பின்ன ரன்றோ காட்டிலோ அல்லது நாட்டிலோ
 வசிப்பது தகுதி என்றவது தகாததென்றவது தீர்மானிக்கலாம்.
 காட்டில் வசிப்போமெனத்தீர்மானித்தல் எவ்வகையான தெளிவு.
 அஞ்ஞானியாகிய நாம் எதையும் அங்கீகரிக்காமலன்றோ காலங்
 கழிக்கவேண்டும். அதை விட்டு ஜாதி, மதம், ஆசாரம், புண்ணி
 யம், பாவம், சொர்க்கநரகாதிகள், பிதுர்தேவதைகள், அஜாத
 தேவதைகள், முதலியோரையும், மார்க்கப்பாதகர்களாகிய முன்
 னோர்கள் பின்னோர்களாகிய குருட்டுக் குருக்களையும் அவர்கள்
 வாகையங்களையும் அங்கீகரித்து நடந்து நடப்பிக்கப் பாடுபடுவான்
 ஏனோ? அப்படிக்கேட்டு நடப்பதிலும் நடத்துவதிலும் சிலர்
 கிறிஸ்துவையும், சிலர் மகம்மதுவையும் சிலர் இராமாணுசுவரையும்
 சிலர் மாத்வாசாரியனாயும். அப்படியே நீலகண்டச் சிவாசாரியனா
 யும். சிலர் மெய்கண்டாரையுமே சிறந்தோர்களைனச் சொல்லி
 ஒருவர் மற்றொருவர் சொன்னவைகளைத்துவித்து, உபதேசித்துத்
 திரிவது என்ன ஞாயன் கொண்டோ? தன்னை அஞ்ஞானியென
 ஒப்புக்கொண்டு ஒருவர் வார்த்தையை நம்பி நடப்பவன் ஞானி
 களைப்போன்று மற்றொரு மதத்திலுள்ளக் குற்றங்களைக்காட்டி
 ஊர் ஊராய் அலைந்து திரிவது வெட்கக்கேடல்லவா? எவ்வாறு
 ஞானைய கேள்விக்கும் யுத்தி அனுபவத்திற்கும் முரண்பாடு தயா
 விடையளிக்கத்தக்க சமாதானங்களைத் தந்தும் மதங்களில் தீர்நடம்
 சுற்றல்லவோ தாங்களென்கூட மதத்தை விவராட்ட வேண்டும்
 அங்ஙனமன்றித் தன்னைக் கேட்கும் வினாக்களுக்கு விடைய
 லத்தெரியாத விடங்களினெல்லாம் நீ இப்படிக்கேற்புதுபாபுபெண்
 டும் தடவுருநனைத் தண்டிப்பாரென்றும் சொல்லி மிரட்டிவது

வினாக்கள்.

மருமியின்றிய செய்கின்றவா? மாணமுடையோனாகில் தன் குற்றத்தை மறைக்கப்பாடுவோ? போல பிறர் குற்றத்தையும் மறைக்கப் பாடுபாடு? ஒருவன் தன் குற்றத்தைத் தான் மறைக்கப்பாடுபடுவதுபோல மற்றவனும் படுவது ஞாயமல்லவோ? அப்படிக்கவன் தன் குற்றத்தை மறைத்துப் பிறன் குற்றம் விளக்க மற்றவனும் அப்படியே செய்வானாகில் இருவருமாவானிகளே ஆகியிடார்களோ? நாம் பிறர்கேள்விக்கு விடை கொடுப்பதெதிரியாத குற்றவாளிகளே எனத்தம்மைபறிந்திருந்தும் ஒன்றையொன்றாய்ப்பாடல்யோக்கியப் போலும் கற்றார்போலும் நடப்பது மாணமுடையோர் செய்கையாகுமா? அவலார் குற்றத்தை ஞாயவது போல தன் குற்றத்தையும் ஞாயத் தறிபவர்கள் ஆனால் அவர்கள் எவரையும் தீர்த்து எவர்களுடைய மதத்தையும் இகழ்ந்து பேசுவரோ? அறிந்தவரையும் உண்மை பேசுகிறார்களெனில் கேட்ட கேள்விகளுக்கேன் விடைபகர்கிறார்களில்லை. “ஆலையில்லா ஊரில் இலுப்பைப்பூசுர்க்கையாக மாற்றமென” நம்பினவனைப்போல இவர்களும் நம்பி சிறுமையடைகிறார்கள்போலும். இப்படிக்குச் சிறுமையடைந்தும் “மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது விடாரென்ற” பழமொழிக்கிணங்கித் தன் கொள்கைகளை அவலம்பித்துக் காலங்கழிப்பவராக இருக்கிறார்கள் போலும். இன்னோர் வார்த்தைகளை நாம் பொருட்டர்கமதியோமானாலும், மதிப்பாரும் இதைவறிந்து விலக்கும் பொருட்டே இங்கு இவர்களைக் குறித்துப்பேசு நேரிட்டது. இது நிற்க அபரோகூடானபவ விருத்த மில்லாத வார்த்தைகளை சத்தப் பிரமாணம் ஆவனவன்றிப் பரோகூடவார்த்தைகள் சத்தப் பிரமாணம் ஓர் போதுமாகா? சிலர் பரோகூடமாகக் கூறும் வார்த்தைகளும் பிரமாணமேயாகுமென்பார். எவ்வெனெனெனில் நாம் இங்கிலெண்டு என்னும் சீமைமையும் இராணியார் உருவத்தையும் கண்டிலோமானாலும் கேட்டுளோம். இதனால் சீமையும் இராணியும் உருவம் பெனலாமா? நாம் அறியாதவைகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. அவைகளைக்கண்டோர் உண்டெனச் சொல்லில் அவர் பொய்யராவரோ அவர்கள் சொல்லை நாம் நம்பலாகாதோ? நம்பினதானும் அவற்றைப் பெறமுடியவதானும் நமக்குப் பிரயோஜன மில்லாமற்போய்விடுமோ? நாமோ கிஞ்ஞகன் கடவுளருளால் சர்வஞ்ஞத்வமும், திரிகாலஞ்ஞமும் பெற்றபெரியோர்கள் சொல்லை நம்பி நடப்பது ஞாயமாகாதோ? அனைவர் காட்டிலுள்ளவற்றை நாட்டிலுள்ளோர்க்கான தாம் அங்கு கண்டவற்றைக்

முன்னுந் திருமுறை

கடற் சப்தத்தாலறிந்து, அப்பொருளின் தேவை அதிகரித்தபோது அதைக்காட்டிச் சென்று காணுகின்றார்களா? இதனைப் பிரோகூத வார்த்தைகளும் பிரமாணமேயாம் எனப்பர்தள். இவை அங்கேரிக் கத்தக்கவாகா. ஏனெனில் இன்னியையும் கீர்மையையும் அப் பிரோகூதமாக அறிந்தவர் இருக்கிறார்கள். காணவும் மார்க்கமிருக் கிறது. அப்படியே என்னு ருபியாகவும் அல்லது அருபி யாகவும் உடைய கடவுளைக் கண்டுமென்பாரும், காட்டுவோ மென்பாரும், அவர் உலகைப்பற்றுக்கும் போது பார்த்தோ மென்பாரும், ஒருவரும் இல்லை. அன்றி உயிரோடிருக்கும் போது அடையத்தக்கமார்க்கத்தையும் கூறுகிறோம் எனபவ ளையும், மதத்தினர்களின்காணும், ஆகையால் அப் பிரோகூத சாகூத்கார அனுபவவசனங்களை சத்தப்பிரமாணமாம். அவ் வார்த்தைகளைக் கொண்டுதாம் ஆராய்வதால் நாமும் உண்மை யை இம்மையில் உறுப்பிற்றானே அடையலாம். ஆகையால் அனுபவத்திற்குவுள்ளு நனுகியுத்திகள் பிரயோஜனமற்ற அப் பிரமாணங்களை? இன்னொருகாலத்திலும், இன்னொருதேச த்திலும், இன்னொருபிறப்பிலும் அடைவதாகக்கூறும்ப் பிரோகூதப் பொருள்கள் பிரபஞ்சத்திலும் வேறுபயவிடத்தினிருத்தல் ஆராய்ச் சியிலமையாமையால் அவைபொய்யென முன்னமே கிசாரித்து இருக்கிறோம். பண்டாரமும் அதையே பேசுதல் பயனற்ற கொள்கை யாம் எனவிடுதல். அப் பிரோகூதமாயறிந்து அடையக்கூடிய வார் த்தைகளைக் கற்றலும், கண்டலும், கற்பித்தலும் கேட்பித்தலும், கண்டியும் கேள்வியுமல்லாத மற்றவையாகா. கடவுளால் கொடுக்கப் பட்டது அல்லது கொல்லப்பட்டது எனக்காட்டும சத்திய வேதா திபொய்க்கற்பனை னூல்கள் உலகில் அனந்த முளவாகக் காண்கி றோம். அவைகளில் சொல்லப்படும் வசனங்களில் அனந்தம் முன் பின்முன்னாகவும் அசம்பாவித மாகவும் காணப்படுகின்றனவே ன்றிச்சம்பவிக்கக்கூடியனவாகக் காணப்படவில்லை. இவ்விதபொய் க்கற்பனைகளை நம்பி நடந்து பிறரை நடத்திவரும் அறிவிலார் தம் னு அஞ்ஞானிகளாக நினைபரமல், தமது கொள்கையை மறுப் போரை அஞ்ஞானிகளெனக் சொல்லுவது னூர் கள்ளன் கள்ள னைப்பிடிபிடிஎன உறுத்திக்கவி ஓடுவதை பொக்க விரூக்கின்றது. இதுபிறக் சிலர்வேதையு அநாதியென்றும், சிலர் அசரீரீவாதென்க றும், சிலர் தேவதுதரால் உலகிலுள்ள பாவருக்கும் அறிவிக்க நினைபரமல் தேவன் தன்னால் அனுப்பப்பட்ட மனிதனுக்கே அறி

விக்ஷிபரால் வெளியிடப்பட்டதாகவும், சூரியனிடமாகவும், சில பிரமனிடமாகவும், சில விஷ்ணுவினிடமாகவும், சில தருமதேவனிடம் யென்கின்ற பசுவினிடமாகவும் உண்டானதாகச் சொல்லுகின்றனர். இவையாவும் உண்மையாக நடந்தவிஷயமென நம்பவேண்டுமென்று அநேக பண்டிதர்கள் பாடுபடுகிறார்கள். வேதங்களை அபிமானிப்பவர்கள் தத்தம் வேதத்திலுள்ள உண்மை இன்மைகளைப் புத்திசாண்டாராய்ந்து நிராக்ஷேப வசனங்களைக் கண்டு பிடியாமலே தம்வார்த்தனை ஆக்ஷேபத்தில் பாவம் வருமென்று பயமுறுத்துகிறார்கள். அறிவுப் பிசாசே, அல்லது சாதனாதே, அல்லது பூர்வகர்மாது சாரமார, உன்னை இப்படி ஆக்ஷேபிக்கச் செய்கிறதெனக் கூறுகின்றனர். அன்றிப் பிறர் சொல்லும் வேதவசனங்களை வேணமட்டும் சர்ச்சைக்குற தூஷணைக்கும் இடமாக்கிக் கொண்டு உண்மையை அறியாது உளறித்திரிகிறார்கள். தனது வேதத்தைப்பற்றிப் பிறர்க்குக் கூட சமாதான சொல்பவனாகவன்றோ எவனுமிருக்கவேண்டும்படிக்கின் அந்நியர் வேதத்தையும் அல்லது அன்றி மததனமாத்திரம் துஷிப்பதாக விருப்பது ஞாயமாகுமோ

இனி இந்துக்கள் மேற்கொள்ளும் வேதவிஷயம், காமம், பக்தி, ஞானம் என மூன்று பிரிவினைகளைப் போதிப்பதாகவும் இம்மூன்றுக்கும் அதிகாரிகள் பிராமண - கூத்திரிய - வைசியர்களே யென்றும், சூத்திரர்கள் அநருகரென்றும், அச்சூத்திரர் புராணஇதிகாசங்கள் பிராமணன் துவாரா கேட்கத் தக்கவைகளென்றும், சூத்திரர் பிறருக்குக் கற்பிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அதிகாரம் பெற்றிலரென்றும் கூறுகின்றனர். கருமமாவது நித்தியகருமம், நைமித்திக கருமம், பிராயச்சித்தம் என மூவகைப்படுமாம். ஒருவன் ஞானம்பெற்ற பின்னும் நிஷ்காம கரும அதுஷ்டானம் உலக உபகாரத்தின் ஒபாருட்டுச் செய்யவேண்டுமாம். விட்டுவிடல் கூடாத்தல். இவர்கள் உலகமெனக் கொண்டது, பிராமணரை மாத்திரமே அல்லது கூத்திரிய வைசியரையும் கூட்டியோ தெரியவில்லை. கூத்திரிய வைசியருக்குக் கருமத்தில் கைப்பொருள் விரயமின்றி வரும்படி கிடையாது. அறிவு பெருமையும் சில காரிய சித்தியுமில்லாமற் போகவிண்ணுத பிராமணர் தவிர மற்றையோர் தானம் ஏற்கத்தக்காதாம். இதனால் பிராமணருக்கோ வரும்படி நஷ்டம் ஒருபோதும் சித்திக்கிறதில்லை; கருமம் செய்

பன்னுஞ் செல்லுழியானே வெனில் அச்செல்லை கந்திரிய
னும், வைசியனும், சூத்திரனும் ஏற்றுக்கொண்டு கொள் முடிசை
வேண்டுமாம் அப்படி முடித்து வைக்கில் அந்தப் புண்ணியத்தின்
பலனை மூவரும் பெறுவார்களாம். பிராமணருக்குப் பலமோ
இதத்தில்தானே சித்திப்பதைப் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்த்திருக்
கின்றோம். கோப் பிராமண ரட்சணியின்றியில் சூத்திரன் சத்
கதியடைய மார்க்கமில்லையெனக் கூறி, சூத்திரன் பொருளைக்கொ
ண்டு தம்போன்ற பிராமணருக்கே அருத்தி, தானுமருந்தி மீதி
யுஞ் செய்து வைத்துக்கொள்வதால், சூத்திரன் முதலி ஏனையு
ஜாதியர்கள் ஏன் உலகமாக மாட்டார்கள். இப்போது லோகோ
பகாரமென்பது பிராமணர் பிழைப்பென்றே பொருள்படுகின்றது
அல்லவா? இதன்றி நித்திய கருமமென்பது தினமுஞ் செய்யும்
சந்தி, அக்னிஹோத்திராதிகளாம். நைமித்திகமாவது கிரஹண
அமாவாசை முதலிய அசப காலங்களில் செய்ய நிதித்திருக்
கும் ஸமுத்திரஸ்நாந உபவாஸாதிகளாம். நித்தியகருமபயனோ
ஒவ்வொரு சந்திகாலத்திற்கு முன்னர் செய்த பாவங்களையெல்
லாம் பின் சந்தியிற் செய்யும் கருமத்தால் நிவர்த்தியாய் விடு
மாம். ஸ்திரீ அத்தி, சிசுஹத்தி முதலிய பாதகங்களும்
ஒரு சந்திகாலத்தில் அனுஷ்டிக்கும் கருமத்தால் நிவர்த்தியாகி
விடுமானால், பாவமிகுதியைக்குறித்துப் பிராமணன் அஞ்சவேண்
டியதே இல்லையாமன்றோ? இதனால் பிராமணர் ஒரு சந்திமுடிந்த
புடனே வஞ்சனை, பொருமை, துரோகமாதிசூனங்களை மறுசந்தி
சீலம் வருகிற பரியந்தம் உபயோகிக்கவேண்டியவராகின்றனர்.
சூத்திரராதியோர் அப்படித் தொலைத்துக்கொள்வதற்கிடமில்லை.
பிராமணரைப்போலவே அரசருக்கும் அநியாயவிசாரணை பட்
சபாததிர்ப்பு, குடிக்கொன்றிறை கொள்ளல், அதரும யுத்தம்,
துராலோஜனை, துர்மந்திரிகள் சங்கம் முதலியவற்றால் உண்டா
கும் பாதகமும், வைசியருக்கு கொண்டவிலை கூறுது, அதிக
க்குக்கொண்டதாகப் பொய்ச்சத்தியஞ்செய்வதாலும், நெல்லோடு
கலப்பதாதிகலந்து அளப்பதாலும், குறைவாக அல்லது அதிகமா
க நிறை அளவை, அல்லது நீட்டலளவை, அல்லது முகத்தளள
வைக் கருவிகளை உபயோகித்துக் கொள்வதும் கொடுப்பதுமாகிய
வியாபாரத்தால் விளையும் பாதகமும் நித்திய கருமத்தால் நீக்கிக்
கொள்ளாவிடமிருக்குமானால் இவர்களும் மேற்சொல்லிய பாதக

அவ்வாறு தீயனாக.

இருக்கு அஞ்சவேண்டியதில்லையன்றா! இவ்வாறு பாத்தகர் போக
 திகைக்கின்றதக்க கருமானுஷ்டான் விதியைப்பெற அதிகாரிக
 னாகாத சூத்திரர்கள் தானே, பாபிதரும், நஷ்டம்மட்பவருமாக
 விருக்கிறார்கள். பிராமணராதியோர் இவர்களிடத்து ஊழியமும்
 கைப்பொருளும் கொள்வதினாலே புண்ணியமும் மோகமும்பெறு
 பவரும் வேதாதிகாரிகளுமாய் யிருக்கச் சூத்திரனுனவன்கொடுத்
 துத் தரித்திரனாகி சீழ்தர உத்தியோகஞ்செய்த ஜீவிப்பதற்கும்
 வக்கயற்புப்பாபிபாதி நரகமும் புனர் ஜன்மமும்பெறவேண்டியவ
 னாக இருக்கிறான். இவ்வாறு விதிக்கும் வேதம் மிகவும் அழகா
 கத்தானே இருக்கின்றது. இப்படியும் வேதம் விதிக்குமா? இது
 மிகவும் சந்தேகமே! பரமேஸ்வரன் கட்டளைபாகிய வேதமானது
 உலகிலுள்ள உயிர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றாகத்தான் இருக்குமென்
 பது நல்லவர்கள் கொள்கை. இதன்மி நித்திய கருமத்தின் அதி
 காரம் பெறாத சூத்திரர்களிடத்திலும் தனவந்தர்களாயிருக்கும்
 பட்சத்தில் அவர்கள் பால் கையித்திக கருமாதிகாரியங்களைப் பிரா
 மணன் நடத்திவைத்தத் தானமாதிகளைப் பெறலாகுமாம். இங்
 யாது காரணத்தினாலென தீர்க்காலோஜனை செய்யில் உண்மை
 வெளிபாகாமலிராது. வேதத்திற்கு அருகராகாத சூத்திரர் நை
 மித்திக கருமத்திற்கு மாத்திரம் பாத்தியதை யுடையராதலுக்கு
 முன்சொல்லிய உலகுபகாரந்தானே அல்லது வேறில்லை பெனல்
 விளங்குகின்றது. தனிகனாகிய சூத்திரன் கருமாதிக காலத்தில்
 பூணுதலும் பெறலாகுமாம், ஏனையகாலத்தில் பெறலாகாதாம்—
 உபநயனகாலத்திற் பிரம்வித்தியாப்பி யாசத்திற்குப் பெறாத இப்
 பூணுதல் கலியாண காலத்திலும், கருமார்திய காலத்திலும்,
 பெற வேதம் விதிப்பது ஆழ்ந்து யோசிக்கத் தக்கதாகவே இருக்
 கின்றது; இதன்மிச்சூத்திரராதியோர் சொத்துடையாராகும் பட்ச
 த்தில் பிராமண ராதியோர் ஏவலுக்கு இணங்காது முன்று வரு
 ணத்திராரையும் பகைத்து வர்த்தகம் அல்லது ஆளுகை அல்லது
 சாஸ்திரவாராய்ச்சி செய்ய வாரம்பிப்பார்க ளாதலால் சூத்திரன்
 சொத்தை மூவருணத்தாரும் பலாத்காரமாக அபகரித்து யாகாதிக
 கருமங்களைச் செய்து பிராமணர்களைப் பொசிப்பித்து அச்சுத்
 திரனுக்கு வேறுலகத்தில் இத்திரபோக சொர்க்கம் அண்டி
 த்து விடவேண்டுமென மனுரீதியிற் கூறப்பட்டிருப்பதாக, த்ரும
 கிருஷ்ணன் செய்யும் பிராமணர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.
 இம்மனுரீதியோன்ற ரீதி எந்த அரசர் ரீதியிலுண்கண்ணக்கிடை

த்தலருமை. இதைத்தானே தன்னுயிர்போல் மன்னுயிராகத்தாற்
கும் உயர்மனு நீதிவசனமெனக் கொள்ள வேண்டுமென யோ
தும். ஆ! ஆ! ஆச்சரியம்! ஆச்சரியம்! இதைப்போன்ற நீதி
எவர்கள் விதிப்பார்கள்? இது பூர்வம் சொன்ன உலகுபுகாரமென்ப
திறம் தடையென்றே? அன்றியும் பிராமணராதிய மூன்று வருணத்
தோர்க்கும் பாவநீவர்த்தியின் பொருட்டுச் சந்தியும், பிரமகூயத்
திரியும், அக்கினிஷ்டோமாதிகளும், வைத்துக்கொண்டதுபோலச்
சூத்திரருக்கும், பாத்நுவசண்டையிற் பாடுபட்டு மண்டையை
உடைத்துக்கொள்ளவும், சேகரித்தப்பொருள்களைச் செலவழித்
துக்கொள்ளவும் முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களையும் மும்மூர்த்
திகளையும் விதித்துக்கொடுத்து, பிரமோற்சவாதி விபவங்களை
அத்தேவர்களுக்குச் செய்ய விதித்திருக்க வில்லையோ வெனப்
பலர் கூறுகின்றனர். இத்தேவர்கள் அபிஷேக நைவேத்திய ஆரா
தனை முதலியவற்றால் திருப்தியடைந்து தேகபோஷணை பெறு
பவராகக் காணப்படுகிறார்களில்லை ஆனால் பூசுரான் எனப்பெயர்
பெற்ற தேவதைகளோடு சிலதந்திர தேவதைகளும், விருத்தி
யடைந்து வருகிறதாகத் தெரியவருகிறது. இதுவும் உலக உப
காரமாய்த் தான் கொள்ளவேண்டும்போலும்? நைமித்தக கரும
மும் பத்தியுமாகிய இரண்டும் வேதத்தில் அதிகாரம் பெறுதல் சூத்
திரர்குபகாரமாக வியாசர் புராணத்தில் விதியாவிட்டால், சூத்
திராதிஜாதிகளுக்குக் கடைத்தேறும் மார்க்கம் எள்ளத்தனையுமி
ல்லா தொழியும் போலும். வேதமாதி புரணங்களில் கூறப்
படும் தேவர்களும், அசுரர்களும், தேவ தேவர்களாகிய மூவ
ர்களும் உண்மையில் வேறுவேறுகப் பிரபஞ்சத்தினும் வேறிடத்
திலிருக்கின்றோ இவர்கள் விதிக்கும் விதிவிலக்குகளுக்கும்
பயனும் உண்மையிலுண்டாகும். இல்லையாகில் இப்பூசுரச்சாமி
களின் போஷணுலாபமன்றி வேறில்லையா மன்றோ? எவர் எ
ங்கு என்னலாபம் அடைவரோ விளங்கவில்லை. இதன்றிச் சூத்
திரரைப்போலவே பிராமணர் பிராமணஸ்திரீகளையும் வேதாதிகா
ரிகளல்லரென நீக்கியிருக்கின்றார்களாம். காரண மென்னவென்பில்
எப்படி ஸ்ரீகளுக்குப்பத்தாவே தெய்வமோ அப்படியே ஜாதியுடை
யோர் யாவருக்கும் மஹாயோர் தெய்வமாம். அநானுலே மந்தை
யோர் வேதாதி வித்தைகளுக்கு அதிகாரிகளல்லராம். எய்யுங்கு
கெனில் "தெய்வாதீனம் ஜகத், சர்வம், மந்த்ராதீனம் ததைஜாதம்,
சன்மந்திரம் பிராமணாதீனம், பிராமணமமதேவதா" என்று அரு

ஆத்யாசனத்தியைக.

சாரத்தியஞ்செய்த வியாச கற்பனையிற் பிறந்தவரா
 இவ் கண்ணிராள்ளனும் கிருஷ்ணமூர்த்தியானவர் சொல்லியிருக்
 கிருர். இதனாலே வெளிப்படையாகிறது என்சிறுர்கள். உலகி
 லுள்ள ஜாதிப்பிமான புருடருக்குப் பிராமமணனும், ஸ்ரீகருக்குப்
 பத்தாவுமே, தெய்வமென் விதித்தது உண்மையாயின். விரதங்க
 ளும், நோன்புகளும், கூடாததேவதைகளும், ஆலபாதிகளில்
 நடக்கும் உற்சவாதி வேடிக்கைகளும் யார்பொருட்டி விதித்திருக்
 கின்றனவோ? தெரியவில்லை. புருஷனையிழந்த பூவையர்க்கும்
 புருடனைவிரும்பும் பூவையர்க்கும், புருடனால் நேர்ந்த குறையைப்
 போக்கிக்கொள்ள விரும்பும் புண்ணியவதிக்கும் சார்த்த புருடரு
 க்கும் போலும். இதன்றி நாமப்பொருத்தம், கணப்பொருத்
 தம் முதலிய பொருத்தங்களை ஆராய்ந்து சுபதின, சுபலத்தின,
 சுபமுகூர்த்தத்தில் வேதவிதியாலும் பிராமண ராசீர்வாதத்தாலும்
 மந்திர பலத்தாலும் மணமாலையாகச் சூட்டிய மாங்கிலியம்,
 மந்திரதேவதைகளின் பலமும், பூதேவர்களின் உதவியும் ஆசீர்
 வாதமும், கிரகங்களின் அனுக்கிரகமும் இருக்க அம்மாஸ்திர
 னுமுன்னே ஐபாஉருள அம்மாஸ்மங்கலியம் அறுக்க நேரிடுகி
 ரது. இது எந்த வேதவிதியின் காரணமோ தெரியவில்லை.
 வேத விதிப்படி தேவமணம் முடிக்கப்பெற்று வாழ்ந்து வரும்
 பெண்களில், அநேகர் கந்தர்வ விவாகமும் நடத்திக்கொண்டு புரு
 டனை உல்லங்கனம் செய்து அகலவும், அல்லது அவனை மருட்ட
 வும், காண்கின்றனமே அப்போது அவ்வேதமந்திரம் என்ன
 செய்தது ஒன்றுக்கானோம். ஸ்திரிகள் கல்விகற்பதால் புருடர்
 கள் பாலும் சபைகளிலும் செல்ல நேரிடுவதால் ஸ்திரிகள் சபலசி
 த்தமுடையவர்கள் ஆகையால் விபசாரிகளாகியிட இட முண்டாகி
 விடுகிறதென்பவர்கள், ஸ்திரிகளை அலங்கரித்துக்கொண்டு
 யா—விகளுக்கும், கோவில்களுக்கும், இராக்காலங்களிலும்
 செல்லவிடும்போது கல்வியில்லாமையே அவர்கள் கற்பபாட்சிக்கி
 ரதுபோலும். இரவும் பகலும் தேவாலயங்களில் விசேஷ உற்ச
 வம் சாதாரண உற்சவமாகியும் பாணவேடிக்கைகளையும் பா
 த நாட்டிய நடனங்களையும் நடத்தி வருவது எவர் வருகை உத்
 தேசித்தோ தெரியவில்லை. தேவபந்தியுடையவனே புருஷபந்தி
 யுமுடையவனாவன் என, ஆகேஷபகாலத்தில் சொல்லுவார்போ
 லும், பிறகு புருஷபந்தியுடையானே பிராமணபந்தியும், பிறகு

வேஷ அடியார் பத்தியும், அதன் பிறகு இராவண சந்திரபாசம் பூண்ட சந்திரபாசிகள் பா லுடும் பெற்று, முடிவில் தன் தூதர் தரி சனத்தையும் பெறுவானென்று சொல்லுவார்போலும். அங்ஙனே கற்று விசாரித்து உண்மையை அறிந்திருப்பானானால் இவ்வகையாகிய வேஷதாரிகள் பால் பக்தி இழந்து விடுவனே, அப்போது என் செய்வாம் என்று வருத்தி, அவன்படித்து வேதமாதிகளை களை விசாரிக்க அதிகாரமுடையவளல்லவென விலக்கிவைத்தார் போலும். அல்லது கற்றவனெல்லாம் துர்க்கதி அடையவும் கல்லாதவனெல்லாம் சொர்க்காதிகள் பெறவும் கண்டார்கள் போலும். பிரத்தியக்ஷமாக எப்படிக்கண்டு பிடித்தார்களோ அறிகிலம், கற்றவன் கல்லாத புருஷனை அலட்சியஞ் செய்வதோடு தாய் தந்தை அண்ணன் தம்பி முதலியோர் கந்தாசார வார்த்தைபினை உல்லக் கணம் செய்வாள் என்பாராயின் தன் சுதந்திரத்தின் பொருட்டுத் தான்சாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டியது அவசியம் தானே. கல்லான் உறவினும் கற்றான் நல்லதெனும் கதையையும் அது போல அனுபவமும் பெறுதார் யாவர். மனித ஜாதிக்கு இயற்கையில் கிடைத்துள்ள இணையிலாச் சுதந்திரப் பேரின்பவாழ்வை அளிக்கவல்ல வேதமாதிய கல்வி பிராமணபுருடனுக்குக்கே இருக்கவேண்டுமென வேதம் விதிக்கிற தென்கை விர்தை வசனமே யாரும். இந்நுக்களில் பிராமணர்கள் வடமொழிப்பயிற்சியை அந்நியர்கள் பெற வழியின்மையை உண்டாக்கிக்கொண்டு அதனை விருத்தி செய்த பின்னரே பிராமணரொழிய ஏனையோர் வேதம் படிக்கலாகாதென அநேக பொய்ப் பிரமாணங்களைப் புராணத்திலும், தரும நூல்களிலும் புகுவித்திருக்கிறார்களென்பதிற்படை யில்லை. இதை யெல்லாம் கல்லாத சில அரசர்களின் சகாயத்தால் அதுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவந்து விட்டார்களே யன்றி வேதத்திற்கு உறப்பட்டனவே யென்று கொள்ளல் விபரீதமாம். அது பவசித்தவசனமாகிய வேதத்தில் இவ்வகையாகிய சமத்துவவிருத்த வசனங்கள் இருந்திராவென்பதே உண்மையாம். சமசாரதுக்க நிவர்த்தியும் பரமாதந்தப் பிராப்தியும் கொடுக்கவந்த வேதமானது திராச்சந்தேசமும், ஓயாத்துயரும், மன ஒருமைக்கு இடந்தராத ஜாதி மூறைமைகளும், பேதவாசாங்களும், போதிக்குமெனக் கொள்ளுவது விவேகமாகாது. என்னெதென னும் அகங்காரமகார நிசன நிமித்தார்த்தம் ஏறப்பட்ட வேதமா

[illegible]

புத்திரி அவள் மாணமுடைய மானியமாகாவினா? இவ்வாறு
 னும் அந்த நேரத்தான் மொழியைக்குள்ளாகுந்தி, எவ்வகையெ
 னும் பேர் எதிர்த்து அவளை மதிப்பிப்பாளா? சொல்லுதல்
 படிச்செய்யுக்குள் நல் அழகாகுமோ? அதிகமாகச் சொல்லாவிட
 புருஷனை எதிர்ப்பவள் எவளாயினும் விபகாரியாகவே இருப்பா
 னென்பதில் சிறிதும் சந்தேகங்கொள்ளற்கிடமில்லை. புருஷ
 யடக்கப்பாட்பவள் பலபுருடருக்கு மனவிரிய பல்லது என்
 டான் மனவியில்லை. செய்ந்நன்றி யறிபாத ஸ்திரீயும் புருஷ
 னும் தெய்வத்திற்கு விரோதிகள் என்பதில் ஆகேஷ்யமில்லை.
 அதனை பலவிதமான வேஷங்களாலும், ஆசாரங்களா
 லும், தருமங்களாலும், மறைத்தாலும், செய்ந்நன்றி கொன்ற
 பாதகம் மறைந்து போகாது தீராது. இவரது ஒழுக்கம் கட
 வுளுக்குப் பிரீதியாகா. அநந்த ஜன்மங்களை ஒப்பும் இந்துக்கள்
 புனர்விவாகம் பொருந்தாதென்கை முாட்டுப் பிடிவாதமல்லாது
 பெருங்குணமாகாது. எந்தலோகமும், எந்ததேகமும், எவ்வித
 போகமும், எவ்விதகருமமும், முடிவிலாத ஆன்மாவிற்குச் சத
 மாகாதெனக் கொள்பவர் அழியுங்கருமத்தில் அதிகபற்றையேற்
 நல் ஏமாற்ற மல்லவோ? ஸ்திரி சூத்திரர்களுக்கு வேதத்திலும்
 கருமத்திலும், அதிகாரமில்லை யென்போர் இவ்விருவர்பாலும்
 யாதொருசகாயமும் பெறாமல் காட்டிற்றனியாக வசித்து, தன்க
 ருமத்தைத்தவறுது முடித்துக், கடவுளுடன் சேரவேண்டியதோ
 அன்றோ? இவரும் உலகத்தோடு கூடிவாழ்ந்து இருக்கல் ஒக்
 குமோ? கூடியிருந்து அவர்கள் சகாயமும் கைக்கொண்டு மனத்
 தாலும், வாக்காலும் காயத்தாலும் வேறுபட்டு இருக்கைதுரோகி
 கள் செய்கையாமன்றோ. நம்பினோரை யம்பலத்தில் விட்டேரும்
 வம்பரல்லாது மற்றையோர் இவை தம்பாலிருக்கச் சகிப்பாரோ.
 சிலர் பூர்வத்திற் செய்த புண்ணியத்தின் அளவாகவே ஜாதியும்,
 மதமும், போகப்பிராப்தியும் பொருந்து மென்போர்கள். இவர்
 கள் சுபதின சுபநட்சத்திர, சுபலக்ஷணங்களில், சுபாசுப கருமங்
 களைச் செய்ய நாள்பார்ப்பதேனோ. அப்படிப்பார்த்தும் முடித்
 தும் பழுதுவந்து நேர்ந்தபோதாகிலும் பின்பதைப் பரிசுரித்தாகி
 யாததேனோ. விதிப்படிமுடியுமெனும்விவேகமறிந்த பெரியோர்கள்
 இடையில் ஓர் கர்மவிதியையிட்டு எவரையும் வருத்தலேனோ. இவ்
 சார, மதாசார, குலாசார, ஜாதியாசார, ஆசிரமாசார மாநிகழ் பூர்

வலிதியால் பொருந்து மென்பது பொருந்துமாறெங்கனம். மேல் காட்டிய ஆசாரவிருத்தராய் பூர்வவிதியால் ஆசாரமுடைய தாய் தந்தைகளுக்குப் பிறந்த புத்திரன் புத்திரிகள் இருவரும் எந்தவிதியால் கடைத்தேறுவார்களோ அந்தவிதியை யல்லவோ யாவரும் தேடவேண்டும். கெட்டதை நல்லதாக்க வலியில்லாத கருமத்தைக் கடைப்பிடித்து ஒழுகல் கடைச்சாதியர் ஆதலுக்கோ? கீழ்ச்சாதியிற் பிறந்த ஒருவன் மேற்சாதியிற் பிறந்தவனுடைய மதாசாரம், குலாசாரம், ஜாதியாசாரம், ஆசிரமா சாரங்களைக் கைப்பற்றுதிருத்தவினில் அவனுக்கு என்ன லாபமுண்டாகின்றதோ? கைப்பற்றி நடப்பதால் அவனுக்கு என்ன தீமையுண்டாருமோ? நாமறியோம். பூர்வ ரிஷிகளெல்லாம் தலைவிதியை யொப்பி இடையில் வந்தவிதியை ஏலாமையாலன்றோ பிரபலராகி பெரியோர்க ளாகினார்கள். இதைமறைக்க வல்லவோ நதிமூலம் ரிஷிமூலம் விசாரிக்கப்பட லாகாதென்பது. அவர்களெல்லாங் கல்லாதிருப்பா ராயின் வியாசர், யாக்குவல்கியர், திருவள்ளுவர், ஔவையார், காரகி, நாரதர், வசிட்டர், சத்தி, முதலியோர்க்கு யாதாகியிருக்கும். கற்பனா திரிசங்கு ஆனவன் சொர்க்ககதி பெறவேண்டி யமித்ததுபோல்லவோ அடுக்கவேண்டிவரும். இது நிற்க இவ்வகையாக உலகை வஞ்சிக்க வஞ்சகர் கொண்ட வஞ்சக விரதமாகிய ஜாதியாசாரத்தை அங்கீகரித்து நடப்பவர் மூடர்என்பதில் என்ன ஆகேற்பம். பாஷையோ யாவருக்கும் இருக்கலாகுமாம்; அப்பாஷையா லெழுதிய புராணங்களையும் கேட்கலாமாம், அப்பாஷையா லெழுதிய நூல்களை யாவரும் படிக்கக் கூடாதாம், இது ஒப்பத்தக்கினதோ? “தலனுபோடுலைதே தலம்புலுபோடியா? என்னும் தெலுங்கு மொழியானது மொட்டையடித்துக் கொள்ளும் பெண்ணாகிய விதவைகளையும் சந்திரியாகிகளையும் குறித்து உண்டாகிய அனுபவ வசனமோ வேறோ? இந்த குலாசார ஆசிரமாசாரங்கள் துஷ்டரைத் தடுத்துவிடுமோ? தடுக்காதென்பது நினைப்பூட்டவல்லவோ “சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்சிறைகாக்கும் கற்பேதலை” எனவும்; “மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாமுலகம் பழித்ததொழித்து விடின்” எனவும் துஷ்டர் வேதத்தியனம் செய்யினும் அவர் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைக்கலாகாது எனவும், நெருப்பைத் தலைகீழாகப் பிடிப்பினும் அதன் ஜுவாலை கீழாகாது எனவும், உவமையோடும் கூறியமொழிகள்

உண்மையாகாபோலும். அன்றியும் “பெண்ணெனப்படுவ கேண்
மோ பீடில, பெருமை நோக்கா துண்ணிறையுடைய வல்லவொரா
யிர மனத்தவாகும்” எனவும் “நம்பினபேர்களுல்லாம் நாயினுங்க
டையாவாரெனவும்,, “நடைகுலுகிய முகமினுக்கிய நகைநகைத்
திடுமாதரை நம்பொணுது மெய்! நம்பொணுது மெய்! நம்
பொண்ணுது மெய்! காணுமே” எனவும், “சேலேகட்டிய மாதரை
நம்பினார் தெருவினின்று தியங்கி தனிப்பரே” எனவும், சொல்லிய
வசனங்களை யோசிக்கின் சுபாவம் நல்லதாயின் கற்றாளும் கல்லாதவ
ளாயினும் பெண்நல்லவளேயாவாள். அஃதிண்மையாயின்கற்றலும்
கல்லாவிடினும் நற்குண மில்லா ஆடவரை யொப்பா யிருப்பன். விப
சாரமென்னும் துராசாரம் ஸ்திரீ புருஷாள் இருவர் பாலுமிருக்க
ஒருவரை மாத்திரம் புகழ்வது ஏனோ? இதன்றி “பாம்புண்ட நீரோ
ல்லாம் நஞ்சாம் பசுவண்டதேம்படு தெண்ணீர் அமுதமாம், ஒம்ப
ற்கு ஒளியாமுயர்ந்தோர்க்கு ஞானம் அதுபோல, கனியாங் கடை
யாயர்மாட்டு” என்பதுபோல கல்வியுந் கேள்வியும் துஷ்டராகிய
பெண்ணைகளுக் கிருந்தும் பிறருக்கு கஷ்டத்தையே விளைவிக்க
விடமாகின்றது. நல்லெண்ணத்துடன் வேதமாதிகளை யொரு
வனறியின் அமுர்தனாவா நென்பதிற் றடைஎன்னை? அதுபோ
லவே நற்குணமுடைய பெண்ணும் புண்ணியவதியும், தருமதே
வதையும், ஆவாளென்பதிற் றடையென்னை? சுயகாரிய துரந்தா
ளாகும் பெண்ணைகளுக்குப் பரப்பிரயோஜன பரமதரும சிந்த
னம் எப்படியுண்டாகும்? சுபாவத்தை கல்வியின்மையானது மாற்
றிவிடுமெனவும், கல்வி அதை மாற்றாது அதிகரிக்கச் செய்யுமெ
னவும், சொல்லுதல் அடாத கருத்தாம். எண்ணெய், நீர், வஸ்
திரம் முதலியன மணமுடைய டிஷ்பங்களின் சையோக சம்பந்தத்
தால் நன்மணம் பெறுவது போல சுருணசுபாவ மில்லாதவனும்
கல்வியால் நற்குணம் சிறிதடைவானென்பதே நிஜம். இவ்வளவு
எற்றிற்கு? யாதேனும் ஒன்றை அறியாமையே கல்வி இன்மையும்
மூடமும் அஞ்ஞானமாம். ஒன்றையறிதலே ஞானமும் அனுபவ
முமாம், அதுபோலவே கல்வியையறியினும் ஞானமும் தெளிவு
மாம். இதன்றி அஞ்ஞானஞானமென்பதற்கு வெவ்வேறு வஸ்து
க்கள் இல்லை. ஐயிர்த்திரியங்களால் அறியக் கூடியவைகளை
யெல்லாம் கற்றார் கல்லார் ஆகியயாவரும் ஒரேபடித்தாக அறிய
வல்லவர்களே. ஐம்பொறியா லறியக்கூடாத ஆன்மா, மனது,

செய்து, சொர்க்கம், சுகம், துக்கம் முதலியவற்றை புத்தி
மென்மையே எவ்வித மாறாத்திறப்பவேண்டும் அவற்றை ஆராய்ந்தறி
ந்த பெரியோர்களின் வாக்கியங்களே கல்வியாகும்.

இவ்விதவாக்கியங்களை பிறருக்கு அறிவிக்கவந்த வாக்கியதொகு
ப்பே வேதமாதல்வேண்டும். இதையறியவேண்டிய யெல்
லாமனிதருக்கு மிருக்க ஸ்திரீ குத்திராளுக்கு அதிகாரமில்லை
எனக்குகாரண மென்னை? பிராமணரே அதிகாரமுடையாரென்
எல் அவர்களுக்கு இயற்கையில் வேதம் கல்லாமலே உண்டாய்
விடுகின்றதுபோலும் அப்படிப் பிறப்பினற்றானே வேதமறிந்
திருக்கும் பிராமணர்களை எவ்விடத்துங் கண்டிலம். வெகுநாள்
பிரயாசைப்பட்டே கற்றாரை மாத்திரங் காண்கிறோம். பிராமணத்
துவம் பூர்வ புண்ணியத்தால் ஒருவனுக்கு வாய்ந்திருந்தால் உப
நயனாதி சடங்கு ஏற்ககாரணமென்னை? சடங்காதி காரியம் இயற்
றினாலும் எல்லாருக்கும் வேதமாதிய கல்வி வராமையுக்குக் காரண
மென்னை? அத்தியயனாதி செய்விப்பானேன்? செய்தும் தேகமாதிய
நானெனக்கூறும் ஸ்திரீ குத்திர மூடரைப்போல மூடனாய் தேகே
ந்திராதிக்கையே நானெனக் கொள்ள வேண்டியதென்னை? இவன்
மூடனினும் அதிகுதைல் எங்ஙனம்? பூர்வ புண்ணியத்தினாலேயே
பிராமண ஜன்மம் வாய்ப்பதானால் பிராமணரில் அநேகா வேதபார
கராகாது நிரக்ஷர குகியாக இருக்கவேண்டிய காரணம் எவ்வித
த்தாலும் சித்திக்காதல்லவா? பூர்வ புண்ணியத்தின் பலத்தை
யும் இடையிலுண்டாகும் இடையூறு தடுததுவிடுமோ? தடுத்து
விடுமெனில் பூர்வபுண்ணியத்தைக் கொள்ளவேண்டிய தென்னை?
நிரக்ஷர குகிகளாயிருந்தாலும், நிரந்தர வஞ்ஞானிகளாயிருந்
தும் வேதாதி காரிகளெனக் கூறப்பட்டிருப்பதனால் அவர்களை
எல்லா முணர்ந்த விப்பரனாகவே கொள்ளவேண்டு மென்கை எவ்
வளவு மதியினவார்த்தை? வேதமுணர்ந்த விப்பிரமும் அதை
யுணர்வேனுமென்னும் பிராமணனுக்கேயல்லாது மற்றெவருக்
கும் கற்பியானாதலால் வேதத்தில் மற்றோருக் கதிகாரம் எப்படி
யுண்டாகும்? கல்வி பென்பதெல்லாம் ஒருவர் கற்றுக்கொடுக்க
மற்றொருவன் கற்றுக்கொள்ளலாமேயொழிய தானாகவே கற்றுக்
கொள்ளல் முடியாது ஆகையால் இதையறிந்தே வேதமாயவருக்
கும் உதவாதென அதைக் கற்றவர் கூறுகின்றார்போலும் கல்வி
என்பதை அரசனும் மற்றோர்களும் தாய்தந்தையர்களும்

யந்தஞ் செய்து கம்பித்துக் கொடுப்பினும் கல்லுமாய்கையால் நெயர் இஷ்டப்பட்டு கற்ப தருமையாக விருக்கின்றது. அடியோடும் அதைக்கற்கவே கடாதுளனில் கற்பவாய்விடே தந்த வேண்டிய வயது கடந்த ஒருவன் கல்லாமையினால் நேர்த்த அங் மானத்தையும் நஷ்டத்தையும் தெரிந்து கற்கமுயன்றாலும் இஷ்டமுறு அனந்தமாகையால் அவன் முற்றுறக்கற்பதும் அசாத்தியமாகின்றது.

விடாத ஊக்கமுடையவனாயினும் கற்றுக்கொடுப்போர் வஞ் ஈகரானபோது அவன் நெஞ்சாகக் கற்கநேர்வது எங்ஙனம்? யாவ் நும் கற்கலாம் எனும் இக்காலத்து இராஜ ரீகத்தை நீசப்பிரபுத்வ மெனப் பலவாறு பழித்துத் துயரடையும் துயோர் அநேகர் இருக் றோர்கள் ஆனால் பூர்வகாலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கலாம் “ஐாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கா லெனவும்” “கண்ணிரண் டே யாவர்க்கும் கற்றோர்க்கு முன்றுவிழி” யெனவும் “கல்லா ரொருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லிற்பிறந்த பதாரகும்மே” யெனவும், “கல்லாதவன் சொற் காழுறுதல் முலையிரண்டு மில் லாதபெண் காழுற்றற்று” யெனவும், இவைபோல அனந்தமாகக் கூறும் வசனங்கள் நீசநூல் வசனங்கள்போலும். வடமொழியும் வேதமும் கற்கலாகா தென்பதொழிய மற்றநூல்களைப் படிக்க லாகா தென்பவர் ஒருவருமில்லையே என்பார் சிலர் உளர். வேதத் திற்கூறிய உபநிஷத்துக்களைத் தவிர மற்றவையெல்லாம் விபரீத ஓழுக்கங்களையும் அசம்பாவித வேடிக்கைக் கதைகளையும் அநா வசியமான இறந்துபோனவர்கள் அல்லது எக்காலத்திலும் இல் லாதிருந்தும் கற்பனையால் இருப்பவர்கள் சரித்திரத்தையும் கூறுவனவா யிருத்தலின் அவற்றைப் படிக்கலாம்போலும், இதை யெல்லாம் படிப்பவன் அதைப்படித்தால் உண்டாகும் கெதி என் னமோ? அதைப்படித்தறிந்தாருக்கே தெரியுமல்லாது மற்றவர்க் கெங்ஙனம் தெரியும். மற்றவையெல்லாம் வேதமல்ல, பிரமாணங் களுமல்ல ஆகையால் அதைப்படிக்கலாம்போலும். வேதமென் பதும் பலகாலங்களில்பலரால் செய்யப்பட்ட பலநூல்களின்தொகு கியாக விருக்கின்றதேயன்றி, ஒரேகாலத்தில் ஒருவராலேயே செய்யப்பட்ட நூலாகக் கொள்ள ஆதாரஞ்சிறிதுமில்லை. உத்தரால் னன் முதலிய முனிவர்களால் கூறியனவாக அந்தந்த உபநிஷத்துக் களால் தெரியவருகின்றன. சுருதி யென்பதற்குப் பொருள் ஒரு

வற்சொல்ல மற்றொருவர் கேட்டதென்றே பொருள்படுகிறது. இப்படியே அநேகர் தத்தம் சீடர்களுக்குப் போதித்த அநேக உபநிஷத்துக்க ளிருக்கின்றன, இவற்றிற்சில புராணங்களைப்போல சிலகற்பனாதேவர்களின் வாக்கியங்களாகக்கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படிக்கு ஒருவரொருவருக்குப் போதித்த விஷயமெல்லாம் ஒரேகாலத்திற் பிறந்ததாகக் கொள்ளவிடமுண்டோ? பரம்பரையாக ஒருவருக்குப் பின்னொருவராகக் குருக்களாகி உபதேசித்து வந்தார்கள் என்று கொள்ளவேண்டியதுதான் நியாயம். ஆகையால் வேதம் ஒரேகாலத்தில் உண்டாயதல்ல இதை யெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த வியாசராதி பெரியோர்கள் கொள்ளத்தக்கவைகளைக்கொண்டு தள்ளத்தக்கவைகளைத் தள்ளியும் ஒழுங்குபடிபிரித்துவைத்து இருக்கிறார்கள். இதில்கால வடைவில் வஞ்சக பண்டிதர்வார்த்தைகளும் மூடவரசர்களின் முாட்டுத்தனமும், ஜாதி பெருமைக்குத் தவிக்கும் சண்டிகள் சகாயமும் கலந்தே யிருக்கிற தென்பதில் யாதொரு குறையு மில்லை. எப்படியிருந்தாலும் எல்லாவுயிருக்கும் பூரணனந்தபோதம் புகட்டும் பொருட்டு போதிப்பவர்கள் இருப்பனவெல்லாம் பிரமாண வசனங்களை என ஏற்கத்தட்டில்லை. யுத்தி அனுபவ விருத்த வசனங்கள் எல்லாம் அலங்கார கற்பனைவார்த்தைகளாக வன்றி பூதார்த்தமாகக் கொள்ளத்தக்கனவாகா. யமன், வருணன், வாயு, அக்கினி, இந்திரன் முதலியோரை அபானமாதி கருவிகளாக உபநிஷத்துகள் கூறுகின்றன. ஈஸ்வரன், ஜீவன், மாயை, அவித்தை' ஆவாண, விசேஷபம், என்னும் ஆறுபொருள்களும் அநாதி என்பது வேதயுக்தி அனுபவசம்மதம். இவற்றுள் ஜடப்பொருள்களாகிய உடலுலகென்னும் தோற்றப் பொருள்களும் இவற்றை விளக்கும் ஞானேந்திரிய அந்தக்கரண ஜீவேஸ்வர்களெனும் போலிசித்துப் பொருள்களும், சுழுத்திகாலத்தில் அவித்தையில் லீனமாகிற பிரளயத்தை யடைந்து மீளவும் சொற்பனகாலங்களில் குகூம்ஸ்துல பரிணாம விளக்கங்களை யடைவதனையே சிருஷ்டி, திதி, சம்ஹாரமாகவும், மாயாவிசிஷ்ட ஈஸ்வரனது கிருத்தியங்களாகவும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒழிய வேறுவித சிருஷ்டி லயங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் முன்காட்டிய பேதவாறு பொருள்களும் பிரவாக ரூப அனாதி வஸ்துக்களாக கொள்ளப்படும், விவரத்தவாதப்பாவருபப் பொருள்களாகக்கிடப்பன வன்றி

நித்தியபொருள்களாகா. இவ்விதமாக உலகிலுள்ள எல்லாசுத்தப் பிரமாணங்களும் பலவகைப்பட்டு பலவிதமாக விரும்பதால் அபரோகூஞானனுபவ சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டுக் கொள்ளத் தக்கதைத் தேடிக்கொள்ளுதல் விட்டு, எல்லாவற்றையும் பிரமாணமெனவேற்றல்தீராச்சந்தேகத்திற் கிடமாகையால், புராணதிகளை வேத அனுபவவசனத்திற்கொத்தே வுரைசெய்துக்கொள்ளவேண்டும் அல்லாது, உண்மையில் நடந்தகதைகளெனக்கொள்ளல்கடாது. நீதிகளையும், உலகப்பொருள்களின் குணங்களையும் கற்பிக்கப் பல கட்டுக்கதைகளைக் கற்பித்திருக்கின்றனவெனக் கொள்ளல் வேண்டும். வேத சிரசாகிய உபநிஷத்துக்களிலும் அநேக அனம்பாவிதக் கதைகளிருக்கும். அவைகளெல்லாம் குணர்த்த வாதமே யொழிய பூதார்த்த வாதமல்ல. உண்மையில் பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன், அஷ்டதிக்குப் பாலகாள், அஷ்டவசுக்கள், காமதேனு, கல்பகவிருகூடம், சிந்தாமணி, சப்தரிஷிகள், இராமனாதியவதாரங்கள், பிரம், கூத்திரிய, வைசிய, குத்திரஜாதிகள் முதலியவற்றைக் குணர்த்த வாதமாகக் கொள்ள வேண்டியவைகளே யல்லாது வேறில்லை. மீன்வயற்றில் மச்சகந்தியும், அத்தியந்தா பாவருபனாகிய வாயுபகவானுக்குப் பீமனும் ஆஞ்சனேயனும், ஜலவடிவாகிய கங்காபவானிக்குப் பிஷ்மாசாரி முதலிய அஷ்டவசுக்களும், குதிரையிற்றில் அசுவத்தாமாவும், காசிபரின் பெண்சாதிகளிடத்து தேவர்களும், அரசுக்களும், மாஞ்செடி கொடிமுதலிய தாவரங்களும், புலி சிங்கமாதி-மிருகங்களும், கருடன் முதலிய பறவைகளும், ஆதிசேடன் முதலாகிய பாம்புகளும், பிறந்ததாகக்கூறும் கதைகள் வேடிக்கையாக உலகப்பொருள்களைத் தெரியிக்கும் கற்பனைகதைகளல்லாது உண்மையில் நடந்தவைகள் அல்ல. அப்படிக்கனுபவத்தில் ஒன்றும் பிறப்பதை எவரும் பார்த்திலார்கள். மாமாதிகளிலுண்டாகிய விதைகளிலிருந்து மரமாதிகளும், பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன விட்ட முட்டையினின்றும் பறவை யூர்வன வாதிகளும், அந்தந்தஜாதியிருகங்களுக்கந்தந்தஜாதியிருகங்களும், மனிதர்பால் மனிதரும் உண்டாகிறார்கள் அன்றி, உயர்திணையாகிய மனிதர்பால் அஃறிணைப் பொருள்களும், அஃறிணையில் உயர்திணை மனிதர்களும் உண்டாதலின்மையின், மலையிலும், ஜலத்திலும், காற்றிலும், அக்கினியிலும், ஆகாயத்திலும் சந்திரனிடத்திலும், சூரியனிடத்திலும், துரும்பினிடத்திலும், யாக்குண்டத்தி

விடத்திலும்; கும்பத்தினிடத்திலும், குதிரையினிடத்திலும், கிளியினிடத்திலும், கண்ணாடியிலும், ஆண்வடிவ மனிதனுடைய முகத்திலும், தோளிலும், தொடையிலும், பாதத்திலும், பெருவிடத்திலும், மார்பிலும்; நாலிலும், கதாயுத்தத்திலும், ஆபரணங்களிலுள்ள இரத்தினங்களிலும் மனிதர் பிறந்ததாகச் சொல்லுதலை அசம்பாவிதமாகக் கொள்ளத்தடை யில்லையல்லவா? புத்திமானாகிய வித்துவானே இதையெல்லாம் மெய்யெனக் கொள்ள விதிப்போர்க்குத்தான் புத்தி பூச்சியமானாலும் கேட்போருக்காயினும் புத்தியிருக்க வேண்டாமா? இதுபோலவே இந்திரன் முதலிய தேவர்களும், பிரமன் முதலிய தேவதேவர்களும், அவர்கள் கூறியநூல்களும், தவனையும், அன்னமும், குங்குமமும், கரடியும், வண்டும், கிளியும், தும்பிகளும், பேசிய அல்லது செய்த அல்லது உபதேசித்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் தம்பேரை மறைத்தெழுதிய ஆரியர் செய்த கற்பனை என்று கொள்ளாது உண்மையில் நடந்தகதைகளெனக் கேட்டலும், கற்றலும், பிறர்க்குக் கற்பித்தலும் அசம்பாவிதத்தை மெய்யென நம்பிவந்த தமதறியாமையே யல்லாது உண்மையை யுணரும் உயர்ந்த புத்தியாகுமா? இதல்லாமலும் மனிதருக்கு விதித்த வருணச்சீரம் தருமாதிகளை ஆய்ந்தறியாதவரும், பழக்கத்தால் வேஷதாரிகளைக் காப்பாற்றிவருதல் விபரீத புத்தியினும் விபரீதபுத்தியாகுமல்லவா? உலகம் இயற்கை யென்பதற்கும் கிருட்டியென்பதற்கும் தடையாகப் பிரத்தியக்ஷத்திற் காணப்படுகின்றது. உலகை இயற்கை செயற்கை என்றுபோராடுவோர் முடிவாகத் தன் கருத்தைநாட்ட முன்வந்து, போதுமான அனுபவத்தைக் காட்டி, சந்தேகத்தை அகற்ற வல்லாரைக் காண்கிலோம். முன்னெழுதி வைத்துள்ள அசம்பாவித கதைகளையும், புத்தகங்களையும், ஆதாரமாக்கிப் பேசிவருகின்றனர். இத்தகையார் ஆசை வெட்கமறியாதெனும் பழமொழிக்கு இலக்காக நிற்கத் தலைபட்டார்கள்போலும். அனுபவம் தராதசொற்களால் ஆக்கமென்னே. இறந்த பின்னரன்றோ ஆக்கம் தெரியுமென்பாராயின், ஏதிறந்த பின்ன ரெனக் கேட்கவேண்டிவருகிறது? உடலிறந்த தெனில் சாம் பதும் மண்ணுமாவ தன்றி வேறுகக்காட்டுவாரில்லை. உயிரிறந்த பின்னரெனில் ஆக்கம்பெறுவார் யாவர்? உடலிறந்த பின் உயிரி ரவாது ஆக்கம் பெறுகிற தெனில் ஞானேந்திரிய கருமேந்திரிய அந்தக்கரண பிராணாதிகளை அவயவமாக அடைய உடலிழந்தஉயிர்

ஆக்கம் பெறலெதனால்? சூட்சும தேகத்தாலெனில் சூக்மாங்கம் வரம்பற்றதாகையால் பிராணாதி யிந்திரியம் அதில் தடையுற்றிரா. அன்றியும் சூக்குமாங்கம் தூலத்தை விட்டுத் தனித்திராது. எப் பொருளின் சூக்குமாங்கமும் தூலத்தைவிட்டுவேறிடத்திலிருக்கக் கண்டாரில்லை. காட்டுவாரையுங் காணோம். கணவிற்காணும் சூக் குமதேகம் நனவில் தூலதேகத்திலும், சமுத்தியிற் காரண தேக திலும் அடங்கிவிடுவ தனுபவமாக இருக்க இது தனித்து உயி ரோடும் இந்திரிய அந்தக்கரண பிராணாதி வாயுக்களோடு நித்திய நரகம், நித்திய சொர்க்கம், அல்லது சிலகால நரகம், சிலகால சொர்க்கம், அல்லது நித்திய சூரிப்பதம் பெறுமென்கை அசம்பா விதமாம். ஆகையாற் சீடனே! உலகம் இயற்கை பென்பதற்கும் சிருட்டி யென்பதற்கும் வேறாக நின்று விளங்கலால் இதை அநா தியாகக் கொள்ளலே தருதியாமென்று விசாரித்த பெரியோர்கள் விளம்புகின்றார்கள். மகம்மதியரும், கிறிஸ்தவரும் நித்திய நரகவா தனையை விதிக்கும் கடவுளை நீதி ஆதிபரும், இரக்க முள்ளவரும், உரைத்தல் அதிசய மல்லவா? இப்படிப்பட்டவர் எல்லாவாயி ருக்கும் தாறுந் தந்தையுமாவாரா? இவரைப்பற்றிப்போதிக்கும் மத ஸ்தர் எவ்வளவு இரக்கமுடையவராக இருப்பாரோ நினைப்பிற் சகி க்கமுடியவில்லை. அறிவற்ற மிருகங்களையும், அறிவற்ற ஏழை களையும், இம்சிக்க இவர்கள் கொண்ட கடவுள் குணமாகிய கொடு ந்தண்டனையை உபயோகிப்பதில் அஞ்சுவார்க் ளென்பதற்கு இட ங்காணோம்.

இவர்களைப்போலவே சிவபராக்கிரமம், விஷ்ணு பராக்கிரமம், சுப்பிரமணியர்பராக்கிரமம், கணபதிபராக்கிரமம், சத்திபராக்கிரமங் களை உலகத்திற் பரப்ப பிரயாசை யெடுத்துக் கொள்ளும் உத்தம வித்துவான்களும் மிகவும் ஜீவகாருணிய முடையவர்க ளாகவே இருப்பார்க் ளென்பதிற் கென்ன ஆக்கூபம்? பல விதத்திலும் உண்மையாக ஆத்மாக்களுக்கு நற்குண, நற்செய்கை, நன்றான முதலியவைகளைப் போதிப்பவர்போன்று வெளிப்போந்து, துர் மத, துராசார, துரதங்கார, துராபிமானாதிகளை யேற்றுவவர் துஷ்டப் பிரவர்த்திகளே யல்லாது உபசார்தமுட்டும் சாதுக்களா கார்கள். உண்டவீட்டிற்கு இரண்டகஞ் செய்யும், தன்மார்க்கர் களைச் சாதுக்களாக நினைப்பது, சங்கடத்திற் கிடமேயாகும். அறக் கருணை, மறக்கருணையென்னு மிரண்டு முடையானே ஈசனென

சிலபோலி ஞாயங்கள் காட்ட முயல்வார்களானாலும், அவை கொள்ளத்தக்கனவாகா? நிராபராதிகளையும் தன் சாமார்த்தியத்தைக் காட்டும்பொருட்டும், தன்புகழை நிலைநாட்டும் பொருட்டும், திராத் துன்பத்திற் காளாக்குகை தெய்வத்தன்மைக் கழகாகுமா? கடவுளென்பான் ஜனனமரணாதி அவஸ்தைகளும், காமக்குரோதாதி குணங்களும், விரும்பு வெறுப்பாதிசெயலும், நாமரூபாதி பொருட்பேறும், இல்லாராகி இருத்தல் ஞாயமாகும். அத்தகையார் சிலரை வாழ்வித்தும் சிலரைக் கோபித்தும், நடத்துபவராகார். அன்போடும் ஆபத்தைத் தீர்த்துக்காக்கும் தாய்தந்தையர் இருக்கவும், அறியாமையாலும் அடங்காமையாலும் துஷ்ட கிருத்தியஞ் செய்து, துயர்க்குள்ளாகும் கறாரைப்போன்று, உயிர்கள் துன்பப் படுகிறார்களேயன்றி வேறில்லை யென்பதே நிச்சயமும் நியாயமுமாகும். கடவுள் முதல் முதல் கிருஷ்டிக்கவேண்டிய ணம் என்னவென்று ஒருவர் கேட்கும் வினாவிற்கு மீளவும் ஆட்சேபம்பெறாத சமாதானஞ் சொல்லுகிறவனாயில், உலகம் கிருஷ்டியென்பது நிலைபெறாத நிரர்த்தக வசனமேயாகும். அன்றியும் இம்மதத்தினர் லட்சம் கோடி கணக்கான திரவியங்களைச் செலவிட்டு, ஆலயங்களும், தேரும், ஆபரணங்களும், விக்ரகங்களும், புதுக்கி-நேத்திரோச்சவாதிகளும் செய்து, அவரவர் தம்மதச் சனங்களுக்கு நம்பிக்கையுண்டாக அவரவர்களுக்கு வேண்டிய சவுகரியங்களும் செய்கிறார்கள். இப்படிச் செய்வதில் இந்துக்கள் செய்யும் குளம், சாலை, சத்திரம், அன்னதானம், முதலியன சில விடங்களில் பலருக்கும் உபயோகமானாலும் பலவிடங்களில் பொதுப் பிரயோஜனமாக விராமலிருப்பதோடு வேடிக்கைக்காகச் செய்யும் வீண்செலவுகள் வெகுவாக விருக்கின்றன. கரையான்புத்தியற்று தன்வமிசத்திற்கும், இதரவுயிர்களுக்கும், தீங்கிழைக்கும் பாம்பிற்கிட மாக்கியதுபோல இந்துக்களில் அனேகர் செய்கிறார்கள். இந்துக்களில் அனேகர் அசௌகரியங்களை அதிகமாக விளைவித்து, அனந்தவுயிர்களபடும் கஷ்ட நிஷ்டரங்களைப் பக்தியாகவும் கிரத்தையாகவும், புகழ்ந்து பேசி, எவரையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். மகம்மதியர்களில் ஏழைகளின் அன்னவஸ்திரத்திற் கடுத்த செலவேயல்லாது அதிக வீண்செலவு இருக்கக்கண்டிலம். கிறிஸ்தவர்கள் தம்மதம் பெருக்கப் பாடசாலைகளையும், வைத்திய சாலைகளையும், அமைத்திருப்பதோடு மார்க்கலிருத்தி செய்யும் யோஜனையோடு ஆலயத்திற்கும் சிலபொருள் செலவிடுபவராக இருக்கிறார்

கள் எல்லா மதத்தர்களாலும் கடவுள் ஒருவர் உண்டெனவும், பாவஞ்செய்யலாகாதெனவும் போதிக்கப்படுகிறதென்ப தனுபவம் அன்றித்தண்டிப்பானொருவனுண்டா யிருத்தலால் பொய், கொலை, களவு, விபசாரம், பொருமை, சூது, சூடி, துரோகம், வீண்பெருமைகாட்டல் ஆகிய பாதகங்களாகையால் மனிதர் அனைதச் செய்யலாகாதெனப் போதிப்பவர்கள் ஆனாலும், தத்தம்மதத்திற் சேரா தவர்கள் மேற்சொல்லிய பாவங்களைச் செய்யாதவரா யிருப்பினும் மோகும் பெறுதற்கிடமில்லை என்பவர்கள். அன்றித் தத்தம்மதாசார குருக்களையும் தாங்கள் கூறும் வேதவசனங்களையும் தாங்கள் கொள்ளும் கடவுளையும் அங்கீகாரஞ் செய்யாது வேறுபடுவோரை நரகத்திற்கும்போகும்வராகவே கூறுவர். இதன்றித்தம்மதத்தை ஏற்காதவர்களைத் தத்தம் மதத்தினர் செய்யும் இம்சைகளை யெல்லாம் புண்ணியமென்றே புகல்வார்கள். இம்மதத்தினரெல்லாம் கடவுள் சொருபத்தையும், உலகின் வரலாற்றையும், பந்தமுண்டாகும் காரணத்தையும், மோகத்தின் இலக்கணத்தையும், இவற்றையெல்லாம் பெறுபவனாகிய ஜீவனின் லட்சணத்தையும், மயக்கமற உணர்ந்து உணர்த்துபவர்களல்லர். நானென்பதற்குப் பொருள் தெரியாமலே, ஆபாமலே நாமென்றும் அஞ்ஞானிகளே யென்று சிலரும், நாமென்றும் பாபிகளேயென்று சிலரும், நாம் கிஞ்சிக்கனரே என்று சிலரும், ஒப்பிக்கொள்ள வேண்டுமென்று வற்புறுத்துவோர்கள். இறந்தவர்கள் கூறிய நூல்களையே பிரமாணமாகக் கொள்பவரே யல்லது இருப்பவர்கள் கூறுகிற நூல்களையுக் கி யனுபவத்திற்கு ஒத்தனவாக விருப்பினும் கடவுளால் கொடுக்கப்படாதவை எனவும் அவற்றைக் கேட்கவும், பார்க்கவும் படாதென்பவர்கள்.

தேவவசனம் யுக் தி யனுபவங்களுக்கு விரோதமாகிய அசம் பாவித அவாந்தரவப்பிரயோஜனச் சொல்லாகவே இருக்கவேண்டுமாம். ஐயோ இதென்ன வனியாயம்! இல்லதைச்சொல்வதே ஏற்றமென்பவர்க்கெதி யாதென தீர்மானித்திருக்கலாம் நாஸ்தியே யன்றோ? இவர்களில் தேவனை என்றும் அருபி என்பவர்கள், தேவனை எப்படிக்கண்டு, எப்படிப் பேசினானெனக் கொண்டார்களோ? தெரியவில்லை. மோசே யேசுமுதலியோராலும், மகம்மதாலும் எழுதப்பட்டவைகளைக் கற்றுத் தெரிந்திருந்தும், அவற்றை தேவ வசனமாகவும், மற்றவர்கள் எழுதியதை மனிதவசனமாக

ஆம், சொல்லுவோர் தம்மால் எவ்வளவு தூரமானம் இருக்கிற தென்பதனை உணருபவராகக் காணப்படவில்லை. இவர்களெல்லாம் உலகப்பொருள் வரவையும், தம் கொள்கை நம்புவோரால் தமக் குண்டாகும் ப்ெருமைபும் பெறப் பாடுபடுபவர்க ளன்றி உண்மையில் உயிர்கள் இம்மைக்கும் பறுமைக்கும், மும்மைக்கும் செய்ய வேண்டியவைகள் எவையெனக் கண்டுபிடித்து தாமும் ஒழுக்கி அந்நியரையும் நடத்துவோர்கள் அல்லர். ஆயினும் அவர்கள் கூறும் பாவங்களி லிருந்து விலக வேண்டியது ஒவ்வொருமனிதனுக்கும் கடமையாம் என்பது தப்பல்ல. இதை எந்ததேசத்தாரும் ஒப்புக் கொள்வதே யல்லாமல் நிந்தியார்கள் நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் பொய், கொலை, களவு விபசாரம்; தூராசை, குரோதம், பொறாமை, சூதாட்டம், 'வஞ்சனை, களியாட்டம், துரோகம், தூராங்காரம், முதலியன செய்வோன் இகத்திற் றானே நின்றதையும் துன்பமும் அடைவது பிரத்தியக்ஷமாக இருக்கையில் இக்குணங்களை நல்லவைபென எவர்புத்தியும் எவர் மனசாக்ஷியும், ஒப்பிக்கொள்ளு மென்கை ஒருபோதுமடாது. இத்தூர்க்குணங்க ளுள்ளாவை வெறுக்காதவர்கள் அரசர் முதலிய எவரும் இலரீாவர். இக்குணங்க ளில்லாதவன்பால் நீதியும், நியாயமும், மாணவீகத்துவமும், அமைதியும், கடவுள் பக்தியும், ஜீவர்களிடத்து அன்பும் இல்லையென லாகாது. மேற் சொல்லியதிக்குணங்களை விடுதலும் நற்குணங்களைப்பழகுதலுமே சித்த சுத்திக்கு ஏது அல்லாமல், நற்குணங்க ளில்லாத யீணசார வேஷபூஜைகள், சித்த சுத்திக்கு ஆதாரம் ஒர்போது மாகா? அந்நியரைப் பழிக்கு மகங்காரக் குறும்பிற்கு ஆதாரமாகிய ஜாதி மதாசார கட்டுதிட்டங்கள் நீதியும், நியாயமும், ஞானமும், பக்தியும், புத்தியு மாகாதெனவே ஆகும். இந்நுக்களின் வேதத்தில் பிரமத்தின் இலக்கணம் சுஜாதி, விஜாதி, கவகத பேதரதித அகண்ட பரிபூரண சச்சிதாநந்தர திகளென கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஜீவன் இலக்கணமோ அஸித்தியா பிரதி பிம்ப அவபாச சைதன்னியமாக விருக்கின்றது. ஜனன மாண சம்சார துக்கத் தையே மித்தியா பந்தமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. சம்ஸார துக்கங்களின் அத்தியந்த நிவிர்த்தியோடு பாமானந்த பிராப்தியையே மோக்ஷமாகக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது.

மார்க்கமோ அஞ்ஞான நாச ஹேதுவாகிய சத்ஸாஸ்திர, சத்
 குரு வாக்கியங்களின் சிரவண மனன நிதித்தியாச னாதிகளா
 கக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சிரவணஞ் சத்குருபால் கேட்க
 வேண்டியிருந்தலால் சத்குரு தூர்க்குணனைச் சேர்க்காராகையால்
 மெய்க்குரு சேவைக்கு சன்மார்க்கன் காரணமாக விருக்கின்றான்.
 சன்மார்க்கத்துக்கோ தூர்க்குண பிரவர்த்தி ரகித நிராசை காரண
 மாக விருக்கின்றது. நிராசைககோ உடலுலக வாழ்வின் நிலையா
 மையையும் சரீரத்தின் நீசத் தன்மையையும் எண்ணிப் பார்ப்ப
 தாக விருக்கின்றது. இப்படியாக உடவினது நீசத்வத்தையும்
 உலக வாழ்வின் நிலையாமையு முணர்ந்து மோகூழ்ம் பெற நினைப்ப
 வன் அந்நியருக்கு நன்மையையுண்டாக்க, உபகாரமாகி குணங்
 களை மேற்கொள்வேண்டி யிருக்கிறது. அல்லாமல் சாதியாசார
 மும் மதாசாரமும் மேற்கொள்வது பயனாகக் காணப்படவில்லை.
 ஆகையால் ஜாதியாசார மதாசாரங்கள் சித்தசத்திக்கு ஹேது
 வென்னை சிரிப்புக்கிடமாம். உலகை வஞ்சித்து தாம்மேம்பட்டு
 வாழ நினைத்துக்கொண்ட விபரீதக்கொள்கைகள் மோகூழ் சாதன
 மாகவும் உலோகோபகாரமும், ஆவதெவ்வனம்? மோசத்தையே
 மோகூழ் சாதனமென அவசரத்தால் அறிகுறிகள் போலும்.
 நித்திய கருமானுஷ்டானத்திற்கும், வேத அத்தியயனத்திற்கும்
 அதிகாரியாகாத ஸ்திரீ சூத்திரர்கள் பிரமசரியத்திற்கு அருக
 ராவ தெவ்வனம்? இவ்வனம் பிரமசரியத்திற் கருகர் அல்லாதார்
 கிரஹஸ்தராதல் எவ்வனம்? இவ்விரண்டுமில்லாதார் வானப்
 பிரஸ்தாசிரமமும் சந்நியாசமும் பெற வழியுண்டோ? இல்லாத
 போது மோகூழ்மென்பது பிராமணருக்காக்கி, மோசமென்பதை
 ஸ்திரீ சூத்திரராதியோர் பெறுபவராகவே முடிசுறார்கள். வேத
 மல்லாத இதர பாஷாகிரந்தங்கள் இல்லையோ? அவற்றைப் படிக்க
 லாகாதோ? அவற்றில் அவ்வீவதக் கருத்துகள் அடங்கி நிற்க
 வில்லையோ எனச் சிலர் ஞாயங்காட்டுவர். இவற்றைப் பயிற்றுவித்
 தும் அதிகாரம் பெற்றவர் யாவர்? பிராமணரல்லாத ஏனையோ
 ருக்கு ஒதுவிக்கும் குருஅதிகாரம் பெற இடம்வது? பெற்றால்
 அரசராதியோர்கள் விடுவார்களோ? ஒருக்கால் விடினும் “அம்பட்
 டன் குப்பத்திற்கு பள்ளிவாத்தியார்” எனப்பழிக்கும் பழமொழி
 யை உபயோகியார்களோ? மேலுங் காதாஹம் கேட்க போதிப்ப
 தென்றால், அவனுக்கு வேதரகசியம் எப்படித் தெரியுமெனக்.

கேட்கும் கேள்வியை பாடங்கற்போர் சித்தம் கலங்க உரைபிடா திருப்பார்களோ?

பாஷாக்கிரந்தமும் உபநிஷதார்த்த பூர்த்தியை யுடையதாகவே இருக்கிறதினால், பாஷாக்கிரந்தம் கற்ற சூத்திரானும் குருவாகலாமே ஒப்புவாராயின், அப்போது உபநிஷத்தைப்படிக்க அல்லது கேட்க அல்லது உதாரணமாக எடுத்துக்கூறல் ஆகாது எனல் ஏனோ? உச்சாரணப் பிழையால் பாவம் சித்திக்கும் என்பாராயின் சூத்திரனுக்கு அத்தியயனம் செய்கின்றிருந்தால் அப்பாவம் அவனுக்குச் சித்திக்க இடமிராதல்லவோ? உபநிஷத்துக்களின் அர்த்தத்தை உணரும் வல்லமையுள்ளவன் அத்தியயனம் கற்க அருகனாகானோ? அனுபவத்திலோ வேதம் அல்லது வேதாந்தம் சிறிது மறியாத பிராமணர் வெகுபேர் உண்டு எனல் ஒருபோதும் பொய்ப்பாகாது. இவர்களுக்குஞ் சோடசோபசாரஞ் செய்ய விதியாதாலமைந்ததோ அறியோம். சூத்திரரிலும் சிலர் கற்றாராகக் காணப்படுகின்றார்கள். இவர்கள் அப்பூஜியபதையைப்பெற இடமுண்டோ? இல்லை. ஏனெனில் மூவருணத்தாரின் ஏவலல்லாது, பிற பெற அதிகாரம் இல்லாத சூத்திரன் குருபட்டம் பெறல் கூடாமையால். அனுபவத்திலோ சூத்திரரிலும் சந்தியாசிகளும் சமுசாரிகளும் காணப்படுகின்றனர். இவர்களிலும் கந்தாசாரகதை படிப்போர் பெரும்பாலார். சாதி, மதம், குலம், கோத்திரம், சூத்திரம், ஆசாரம் முதலியன விட்டு எச்சிற்பொறுக்கும் சோம்பேறிகள் ஓர் பயனும் பெற்றிலர் என்பதையாவரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஜாதியை விடுதலே சர்வபிரயோசன சித்தியென மதிப்பவர் மூடரேயாவர். சிலர் ஞானமான சிலவார்த்தை பேசின மாத் திரத்தில் எச்சிற்பொறுக்கியாக ஏற்படவேண்டும் என்பார்கள். இல்லையாயின் கருமம், பக்தி, போகாதிகளைக் கடைப்பிடித்தொழுகவேண்டுமென்பார். இத்தகைய சந்தியாசிகள் வாதம் தூர்வாதமல்லாது ஞாயமாகாது. தொழிலால் சாகியும், கொள்ளல் கொடுத்தலால் குலமும் கோத்திரமும், நேர்த்ததென அறிவதே மேலான அறிவாகும்! ஒருவரை யுயர்த்தியும், ஒருவரைத் தாழ்த்தியும், பேசுவதற்கு அன்று; அப்படிப்பேசுவது தகாதென்பதே ஆராய்ச்சியாம், என்பதற்கு ஐயமில்லை. ஜாதியும், குலமும், கோத்திரமும் இடையில் மனிதர் ஏற்படுத்திக் கொண்டதல்லாது, இது அநாதியாகிய மனிதவியக்கியில் சமவாயசம்பந்தமாக உடன்பிறந்

திருக்கிற தெனல் ஞாயிறுத்தமாம். உலகில் கற்று, நல்லவழி நடந்து, யாவரையும் நடத்துவிக்க, பாடுபடுவார்களே மேலோரும் பெரியோரு மாவர். அதுபோலவே கல்லாதவரும் கபடிகளும் தாழ்ந்த மூடகுத்திரரே என்பதில் ஆகேசுபயில்லை. ஆடை, வேஷம், ஆசாராதிகளால் உயர்ந்தோராகப் பேசுவோரைப்பதொரு நினைத் தல் பயனுடைத்தாம்.

“கல்லாவொருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லினுட்பிறந்த பதராகும்மே” என்பது நீதியறிந்த அரசனின் நிறைமொழி யாம் அன்றோ? இகற்றின்றானே பயனைத்தரத்தக்க தருமார்த்த காமமோகூட சாதகத்தொழில்கள் இருக்க இவற்றைக்கைவிட்டுத் தேக மிறந்தபின் வேறு லோகங்களில் பயனை அடைவதாகக் கற் பித்துக்கூறும் மனவாக்குக்காயங்களின் தொழிலாகிய கருமம்பக் தியை விரும்பலென்ன? சிலாக்கியமோ? அறியோம். இனி ஸ்திரீ குத்திரர்கள் நித்திய நைமித்தியகமாதி கருமங்களை வேதத்தி லதிகாரம் பெற்ற ஜாதியாருக்கே இருக்க விட்டு, தருமார்த்த காம மோகூடமடைய கற்பிக்கும் நூல்களைக்கற்று, தமக்கு இயற்கை யில் வாய்ந்துள்ள மாணுஷிக இணையிலாச் சுதந்திரத்தைக் கையாள த்தக்க வழிகளைக்கண்டு கடைப்பிடித்து, ஒழுக்குதலே எக்காலத் தும் பெறத்தக்க கருமமாம். உயிரோடிருப்பார்க்கு, உணர்வை த்தருத லொழித்து, செத்தாரைச்சொர்க்கத்தில் சேர்க்கப் பாடு பட்டு, தமக்கு வரும்படியையும், பூஜியதையையும், தேடிக்கொள் வோர் கருமத்தைக் கைவிடாமையானது ஸ்திரீ குத்திரராதியோர் க்குக் கனநஷ்டமாகும். அதனால் அக்கருமங்களை ஏற்றல் வேண் டும். எத்தகை ஆசாரம், பேதத்தை யொழித்து நித்தியானந்த போதத்தை யுண்டாக்குமோ அத்தகையாசாரமே சத்திய ஆசா ரமாம். செத்தாரைச் சொர்க்கத்தில் அல்லது பிதுர்லோகத்தில் அல்லது கைலாசாதி பதவிகளில் சேர்க்குமிவர் மந்திர தந்திர ஆசார உபதேசங்கள் எத்தகையார் ஏற்கப்பாலதோ ஆராய்வின். உயிரினுண்மையும், தேகாதி தேசகால வஸ்துக்களின் இன்மையையும் உணருமறிவுடையார் இயற்றற்பாலதேயோ? “நான்றான் மூடன் ஆகையால் இத்தாதி என்னைத்தான் கும்பிட்டான்” எனப் பெருமைக்காகக் கலகமிட்ட நால்வர்கதையைப் போன்று, நாமஞ் ஞானிக ளாகையால் சதாகாலமும் நாம் கருமஞ்செய்ய வேண்டிய தேயென்போர் கதையையும் இருக்கின்ற தெனலாமன்றோ? நாம்.

ஞானியாகல் ஆகாநென்பது ஏனோ? எவர் லாபத்திற்கோ அஞ்ஞா
னப்பட்டம் அங்கேகரித்துக் கருமத்தைக் கைவிடாதொழுகல் தெ
ரியவில்லை. ஜாதி, குலம், கோத்திர சூத்திராதிகளை மறந்த அல்
லது தெரியாத மூடர்களிடத்திலும், பணத்தாசையால் சிவகோத்
திர விஷ்ணுகோத்திரங்களை இயற்றிக் கருமாதிகாரியங்களை நடத்
துவோர் யாவருக்கும் அநாதியாகிய சிவகோத்திர, விஷ்ணுகோ
த்திர, பிரம கோத்திரங்களை வைத்து இடையில்வந்த கோத்திர
சூத்திரங்களை விட்டுவிடக் கற்பிப்பார்களானால், எவ்வளவு பேத
ஜாதிமத குலகோத்திரங்க ளொழியும். பிரமத்திற் கபின்ன ஜகத்
தில் கோத்திர சூத்திர ஜாதிமத பேதத்தின் கற்பனையாலன்றோ
அஞ்ஞானமும், ஜீவத்துவமும், சொர்க்க நகரமும், பாபபுண்ணி
யமும் சம்பளித்து நிலைபாகின்றன. இதனைவிடுத்தலே பெரும்
பேறு எனில் இதையகற்ற வேண்டுவது ஒவ்வொரு வருக்கும்
யாகாதோ? அழிபாச் சிவப் பிராப்தியினும் அழியும்
போகப்பிராப்தி அதிகமாகுமோ? திண்டிக்குப் பின்னரன்றோ
சேர்பதவியின் யோஜனை யென்னில், யாவருக்கும் திண்டிக்கு
வேண்டுவன தேவையே யன்றோ? இங்ஙனம் யாவருக்கும்
திண்டியும் சேர்பதவியும் வேண்டியிருக்க, சிலருக்கே திண்டிக்
குரிய வரும்படி கருமமும், சேர்பதவிக் குரிய வேதவேதா
ந்த வாராய்ச்சியி னதிகாரமும், வகித்துக்கொள்ள விடம் தருத
லேனோ? “ஜாகரிதே பிரம்ம சொப்னே விஷ்ணு சுஷுப்தௌ
ருத்ரஸ் துரியமகூரம்” என்பதால் உல்கிலுள்ள ஜீவகோடிகளுள்
ல்லாம் பிரம்ம கோத்திரம், விஷ்ணு கோத்திரம், சிவகோத்திரம்,
பரப்பிரமகோத்திரம், ஆகியிருத்தல் உண்மையன்றோ? யாவரும்
விஷ்ணு கோத்திரம். சிவகோத்திரம், பிரம கோத்திரங்களையும்
பரப்பிரம் சூத்திரத்தையும் தரிப்பதை விடுத்து வஞ்சனையால்
இடையில் கற்பித்துக் கொண்ட கோத்திர சூத்திரங்களை ஏற்கின்,
அது உண்மையும் கிரேஷ்டமுமாகுமோ? உள்ளதனைவிடுத்து இல்லா
ததும், பொல்லாததும், நில்லாததுமாகிய, விபரீத வீண் கஷ்ட
நஷ்டங்களை மேற்கொள்ளல் எற்றிற்கோ? ஆணைப் பெண்ணாகவும்
பெண்ணை ஆணாகவும் செத்தாரை உயிருடைய ராகவும், மந்திரங்
கள் செய்தது நமக்கும் செய்யு மென்னும் அபூதகற்பனை யலங்கா
ரக் கற்பனைக் கதையை நம்பியன்று மந்திரங்கள் பிதூர்லோகத்திற்
குப்போய்த் தம் பிதூர்களை யழைத்து வருவதாகவும், பிதூர்களைச்
சொர்க்கத்திற் கொண்டு போய் விடுவதாகவும் நினைக்கிறார்கள்.

உண்மையில் “ மந்திரத்தால் மாங்காய் விழாதென்ற” பழமொழி மெய்யன்று? மரத்தின் மாங்காயை மடியில்விழுத் தன்னிடம் வரச்செய்யாதமந்திரம் பிறுக்களை வரச்செய்யுமென்கை பித்தேயல்லது வேறென்ன? கல்லுக்கும் கட்டைக்கும் பிராண பிரதிஷ்டை செய்யும் மந்திரம் கிழவுடலிவிருக்கும் பிராணனை இறந்துபோன வயதுடம்பிற் செல்லச் பிரதிஷ்டை செய்துகொள்ள லாகாதோ? ஆ! ஹா! செய்துகொள்ளலாம். பூர்வம் பரகாயப்பிரவேசம் செய்திருக்கிறார்களென, அஷ்டமாசித்திக் கதையும் அஷ்டகர்ம ப்பயனையும் காகிதங்களிற் காட்டுவார்களேயன்றி, உண்மையில் அறியார் கைப்பொருள் கவர்தலாகிய சித்தி ஒன்றையே அன்றி, மற்றவையைக் காட்டுவரைக் காணோம். ஒருவன் தன்னுடைய யணுவாக்கிக் கொள்ளின் ஏனையோருக் கிடரில்லை யென்பது உண்மைபே; இப்படிச் செய்தானைப் பிரத்தியக்ஷத்தில் கண்டிலம். ஒருவன் உலகை யணுவாக்கிவிடின் உயிர் பவிராதிகள் என்னகதியையடைந்திருக்கும் என்பதை யோசிக்குவென்கியதே. இதன்றி ஒருவன் தன்னுடைய மதிமாவால் விசுவரூபங்கொள்ள அனுமாரைப் போலவும், கிஷ்ணுவைப் போலவும், பெருக்கிவிடின் அப்போது ஏனையோர் இருத்தற்கு இடம் எங்கேயுண்டாம்? உலகமெல்லாம் வயிற்றிலடங்கி யிருக்குமெனில், வாயிற்றினுடங்கிய ஒருவன் வெளியிற் பெருத்திருக்கும் உருவத்தினுடைய முகத்தை எவ்வாறு தரிசிப்பான்? தரிசித்திருக்க கிடமுண்டா யிருக்குமா? இவன் வெளியில் உலகத்தினும் விஸ்வரூபத்தின் வேறிடத்தினும் இருக்கின்றோ தரிசிப்பான். கடவுண் மகிமைபையும், பெரியோர் மகிமையையும் அஞ்ஞானிகளாகிப் நாம் அறியாமெனில் இவற்றைக் கேட்பதாலும், கேட்பிப்பதாலும், நம்புவதாலும், நம்பச் செய்வதாலும், நமக்குவரும் பிரயோசனம் என்ன? ஏமாற்றமன்றோ? இவற்றைப்போலவே, இலகிமாவும், கரிமாவும், பிராப்தியும், பரகாயப்ரவேசமும், ஈசுவரத்வமும் அமையுமென வறிதல் வேண்டும். நல்லறிவுடைய சீடனே! இவைமெல்லாம் மேற்படி பிரமோபகிஷ்த்திற் கூறிய கிஷ்ணு ருத்திராதியர் நனவு கனவு சுழுத்திகளிற்காட்டும் சர்வதேக, சர்வலோக, சமஷ்டிஞான சொருபத்தின் பிரவிர்த்தி, நிவிர்த்திகளின் தத்துவ உருவங்களின் உருவகக்கதைகள் அன்றி வேறல்லவென் றுணருவாயாக. இங்கு யான் உரைத்த அஷ்டாமாசித்திகளின் பாவம்தான், ி அவனவ

என்று அவ் பெணவறியும் அறிவிற் கடுகாசமானாலும், தத்துவஞான சிஷ்டாபார்த்தன், விதரிசனமாயறிஞர்கள் என்பதிற்புறவையினால் கருங்க உரைத்த இக்கருத்தையறிய விரும்புவோர், நல்லோர்பாற்றிகேட்டுத் தெளிய னறியக்கூடியதே யன்றி, சொல்மாத்திராக் கற்றினைக்கதையன்று. ஆகையாற் சீடனே! புராணங்களிற் கூறிய எல்லாவிஷயங்களுக்கும், கருத்து வேறாயிருத்தவிதில், கதையை நடந்ததாக நினைப்பது தூலவிவேகமாம். தூலமாகக் கொள்ளினும் முன்பின்கூறியுள்ள விஷயங்கள்யாவையும் கூட்டிக் கருத்தைக் கிரகிக்குமிடத்து நல்லஞானமே யுண்டாகுமென்பதில் ஆகேஷ்பயில்லை. முன் பின்னுள்ளவைகளை விதித்து அவற்றின் கருத்தையும் விட்டு விபரீதமாகத்தாங்கொண்ட கருத்தைச்சாதிக்க முயலின் வின் கலக்கமும், விருதாப்பிரையாசையும், திராச்சந்திரைமும், தேககஷ்டமும், தேயிம்பொருள் நஷ்டமுமாகுமே யல்லாது உண்மைஞானா உதயமாகாது. பூர்வமொழுதிய எல்லாக் கருத்தங்களிலும் தேவிரசொல்ல, சிவன்சொல்ல, வினாயகர் வரமருள சுப்பிரமணிய ரடியெடுத்துக்கொடுக்க, சாஸ்வதி நாகிலமா, பிரமன்சொல்ல, ஆங்கிரேசர் சொல்ல, வருணன் சொல்ல, பார்வதி கேட்க, கருடன்கேட்க, செளனகர்கேட்க, சூதபுராணிகர் கேட்க, அனுமார்கேட்க, வசிட்டன் கேட்க, சப்தஇருடிகள் கேட்க, நந்தி கேட்க, நாரதர்கேட்க, நைமிசாரணியர்கேட்க, சிவன், பிரமா, விஷ்ணு அல்லது மற்றவர்கள் சொன்னாரென எழுதிய வித்வான் கள் தத்தம் கருத்தெனக் கூறாதுவித்ததும் இதுபற்றியே. பிரதிபுலவென்னும் பூமாதேவியும், அப்புலவென்னும் கங்காபவானியும், தேயுலவென்னும் அக்கினிபகவானும், வாயுலவென்னும் காற்றுப்பகவானும், சூனியமாகிய ஆகாசவானியும், சூரியபகவானும், சந்திரபகவானும், மேஷ ரிஷபாதிராசிகளும், சூரியன் சந்திரன் முதலாகிய நவக்கிரகங்களும், அசுவனி பரணிமுதலிய நட்சத்திரங்களும், ஜாக்கிராவஸ்தை யென்னும் பிரமதேவனும், சொப்பனாவஸ்தையாகிய விஷ்ணுவும், சுஷுப்தியவஸ்தையாகிய உருத்திரனும், பிரகிருதி என்கிற வினாயகரும், ஞானேந்திரிய அந்தக்காணமெனும் ஆறுமுகக்கடவுளும், அஞ்ஞானபூமியாகிய சப்தரிஷிகளும், சொல்லவும் கேட்கவும் இருந்தார்களென எந்தப்புராணங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மண், நீர், அனல், வளி, வான், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் என எதிரில் காணப்படும் அஷ்ட பதார்த்தங்கள் அஷ்ட

வசிக்கின்றனவும், தேசங்களெனவும், கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வெட்டினது சகாயகலப்பால் பெளதிக சரீரங்கள் உண்டாகின்றதினால் சூரியவம்சத் தாசர்கள் கதைகளும், சந்திரவமிசத்தாசர்கள் கதைகளும், நட்சத்திர அம்ச புத்திரர்கள் கதைகளுமே புராணங்களாக முடிந்திருக்கின்றன. ஆழ்ந்து யோசிப்பவர்க்கு மேற் சொல்லிய மண், நீர், அனல், வளி, வான், என்கிற பிரம, விஷ்ணு, ருத்திர, மஹேஸ்வர சதாசிவங்களும், சூரிய, சந்திர, நட்சத்திரங்களென்கின்ற சூரியவமிசம், சந்திரவமிசம், நட்சத்திர வமிசங்களும் மேலாதார அண்டமென்னும் பிரமாண்டமாகக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் “ஜாகரிதே பிரமா” எனவும், இவற்றின் வாசனையாகிய பிரமாண்டங்களைக் குட்சியி லடக்கிக்கொண்டு இருப்பதால் “சொப்பனே விஷ்ணு” வெனவும், இவ்வண்டங்களின் தோற்றத்தை மறைப்பதால் “சஷுப்தௌருத்திர” வெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. நனவு, கனவு, சுழத்திகளின் சமஷ்டியுருவாக விருந்து விளங்கி விளக்கும் ஞானத்தை விட்டு, சராசர பிரபஞ்சத்தின் இருப்பு அமைபுதானாகையால் இவற்றின் அபிமான தேவதைகளாகிய பிரமன், விண்டு, ருத்திரன் அல்லது அவர்கள் சக்திகள் அறிவிக்க அல்லது கூறாறிந்தோம் கற்றோம் எனப்பராணங்கள் கற்பித்திருக்கிறார்கள். இதையறிபார் தம்மைத் தேசமாக அறிவது போலத்தேவர்களையும், தேவதேவர்களையும் தேசமாக நினைக்கிறார்கள். புராணமுதல் வேதசிரசாகிய உபநிஷத்துக்கள் வரைக்கும் இப்படியே ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிய விஷயமாக எழுதியிருக்கிற ஞாயத்தால்நாளைக்கும் ஓர் ஸ்தலபுராணம் அல்லது தீர்த்தமானியம், அல்லது ஓர் தேச, கால, வஸ்து விசேஷண முதலியன தெரிவிக்க எழுதுவோர் எல்லாம் புத்திரர்களாகிய சவுனகாதி முனிவர்களுக்கு, சூதகத்தா லுண்டாகிய சூதபுராணிகர் சொல்லினாரென வெழுதி முடிப்பார்கள். அல்லது அஞ்ஞானக் காட்டில் சக்கிரம்போலும் உழலும் நெஞ்சையுடைய கையிசாரான்ய முனிவர்கள்கேட்டச் சூதபுராணிகர் செப்பினாரெனச் செப்புவர். இதனாலே பிரமன்முதல் யாவரும் மனிதர்போல இருந்தார்களென்று யாவரும் நினைக்க இடமுண்டாகிறது. உண்மையில் அப்படிக்கில்லை. அப்படிக்கிருந்தால் ஜாக்கிராவஸ்தைபில் யாருக்கும் தேவர்கள் முதல் தேவதேவர் வரைக்கும் பிரத்தியக்ஷமாக இருக்கலாம். பிரத்தியக்ஷமாகச் சொன்னாரென்று

"அ

அநுபவாகந்த தீபிகை.

செர்லுபவர்களெல்லாம் அசரீரீயாகவிரும்பும், சொப்பனத்தில் வந்தும், நிஷ்டையிலிருந்து கண்களைமுடிக்கொண்ட காலத்தில் தரிசனமாகியும், சொன்னதாகச் சொல்லுகிறார்கள். பனியைநம்பி உழுதவன் கதைபயப்போல, இவர்கள்தேவர்களைக்கண்டு வரம் பெறப் பூசிப்பது, நிஷ்டையோஜன மாகுமென நினைக்கிறேன். தத்துவ ஆராய்ச்சியால் யான்எனதெனும் அகங்காரமகாரம்இறக்கப் பெறலால் நாம்இறப்பவர்கள் தேவர்கள் அயிர்தர் ஆகையால் அமர ரென்று கூறப்படுகிறது. நான் என்னும் ஆணவதேகவான்மடித்தி பைத்தவிர ஜீவான்மாவேறில்லை. இதுவே அஞ்ஞானத்தால் ஜனன மரண துக்க மனுபவிக்கிறதெனக் கற்றோர் கூறுவார். இது முத்தி காலபியந்தம் தேவகோகமெனவே நிற்குமென்ப. இதனை ஞானத்தையே அஞ்ஞானமென்ப. இதன்றாஜன ஜனன மாணதி துக்க சமுசாரப் பிராப்தி யுண்டாகிறது. இவ்வஞ்ஞானம் சொரூபஞானத்தால் நாசமாகிறது. சுவசொரூப ஞானத்தையே பரமசிவம் அல்லது பிரம்ம் அல்லது பாம்பதநாதன், அல்லது பரமாத்மாவெனப் பகர்வர். அதிகமாக விரிப்பதில் கற்பவர்க்கும், கேட்பவர்க்கும், சொல்லுபவர்க்கும் கஷ்டம் அதிகமாகுமென இதை இவ்வளவோடு நிறுத்தி, சுவானுபவ ஜன்னிப மயக்கமற்ற ஆப்தவாக்கிபங்களே சப்தபிரமாணமென அங்கீகரித்துக் கொண்டு, இனி உலகத்தை ஆராய்வாம். ஐயம், திரிபு, அசம்பாவிதமென்னும் முக்குற்றமும் நீங்கப்பெற்று, அபரோக்ஷானுபவ ஞானத்தை உண்டாக்குவதாகி, உண்மைப் பாடுபடுபவனுக்கு உண்மைப் பயனை யளிப்பதாகிய வாக்கியங்களைப் பிரபலசருதி வாக்கியங்களென நாம் ஏற்று நடப்பதால், பேராணந்தமடைய விடமுண்டாயிருப்பதால், அவ்விதவாக்கிபங்களையும் நிராகரித்தல் அழகாகாது. சிலர் வேதத்தில் சிலவற்றைக் கொண்டு சிலவற்றை விடுவதிலும், எல்லாவற்றையும் விட்டு வழக்கமபோல நடப்பதே ஞாயமென வாதாடுவர். வழக்கமென்பது எதுவோ? வஞ்சகர் வஞ்சித்து, வேதத்தின்மேல் பாரமேற்றி, நடத்திவந்த வழக்கமா அல்லது மனிதற்கு இயற்கையிலுள்ள வழக்கமா? எல்லாம் விட்டவழக்கமாகக் கொள்ளத்தக்கது உது? நாம்வேதத்தைப் பொய்யென்றோ மில்லை, புராணங்களை ஒப்பாதிருக்கவு மில்லை. கடவுளை ஏவாதிருத்திலோம், இருக்கிலோம், இனிமேலும் ஏவாது இரோம். ஆனால் அசம்பாவித தேவர்களையும்; அசம்பாவித பிதூர்க்களையும், நிஷ்பல

பிரவர்த்தக கருமங்களையும் எவர் சொல்லானும், எவ்விதத்தாலும், ஏற்பாமல்லம். பயனின்றிய கருமமும் இருக்குமோ வெனில் ஓர்போதும் இல்லை எனல் உண்மை. எல்லாக்கருமமும் பயனுடையனவேயாயினும் பின்னுக்குப்பெரும் தீங்கு இழைப்பவைகளை ஏலோம். விபசாரமும், திருட்டும், கொள்ளையும், அடைக்கலம் வைத்ததை அபகரித்தலும், நம்பிக்கைத் துரோகமும், வஞ்சனையும், பக்தபாதக சாஷியும், பொய்பேசுதலும், தற்கால பிரயோஜனங்களைத் தருமவைகளே யென்பதில் தடையில்லையன்றோ? பிற்காலத்தில் எப்பொழுதாயினும் ஓர்போது தீங்கை விளைப்பனவாகாதிரா? ஆதலால் அறிவுடையோ ரவற்றைப் பகைத் தொழிக்கின்றனர், அதுபோலவே பந்த ஜாதி மத ஆச்சிரம ஆசார நித்திய கைமித்திக கருமாதிகளையும் முன்னிலைச்சுட்டாம் தேவதைகளையும், பந்தத் தைவினைவிக்கப் பொய்யுலகத்தைப் பொய்யுடலைப் பொய்போகத்தை, பெரிதாக்கி, அஃதை மெய்யாக்கச் சாதனமாயிருப்பதால் அறிவுடையோர் யாவரும் இவற்றை இன்றிமையாக்கருமென மேற்கொள்ளாது கைவிடுகிறார்கள்.

சீடனே! பிரத்தியக்ஷமென்பது யாவும் ஒப்பக்கூடிய பிரமா மாணமல்லவா? உலகில் எந்த தேசத்தவரும் பெண்வடிவ ஜீவர்களின் வயிற்றிற்குள்ளே ஆணுரு பெண்ணுருவமாகிய ஜீவர்கள் யினிடமாக வாவது, முட்டையினிட மாவது, உதிக்கவறிந்திருக்கிறார்கள். கேவல புருஷவடிவ ஜீவனிலிருந்து ஒருயி ருண்டாகக் கண்டவர் இருக்கின்றார்களா? இல்லையென்பது எவராலும் மறுக்கக் கூடாத அனுபவமல்லவோ? மரங்களாலும், புற் பூண்டு, கொடிகளாலும், சிலகிழங்குகளாலும், சிலகிளைகளாலும், சிலஇலைகளாலும், உண்டாகின்றன வென்பது அனுபவமே? ஆயினும் இவற்றில் சில சிலருக்குத் தெரியாதிருக்கும். வாதை உருளைக்கிழங்கு, நாபி, கருணை, சேமை முதலியன கிழங்குகளை விதைபாக உடையன. கொடிக்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, சதுரக்கள்ளி, சர்க்கரை வல்லி ஆள்வல்லி, வெற்றிலை முதலியன இலைகளையும் செடிகளையும் விதைகளாக உடையன. கரும்பு, ஆல், அரசு, வாதுநாராயணன், பூவரசு முதலியனகளைகளை விதைகளாக உடையன. இதுநிற்க, ஈரு கிலுண்டாகும் சருகுனி, அத்திப்பழ விதையிலுண்டாகக் கொடிகள், மிருகங்களிலுண்டாம் உணிகள், மனிதரில் உண்டாம் பேன் ஈராதிகளும், வியர்வையிலுண்டாகு மவைகளென கேட்கப்படுகி

சீறும். ஆயினும் வெளிப்படையாக யாவரும் இவ்விஷய மறிந்திருப்பார்களெனக் கொள்வதற்கிட மில்லை. எப்படிக்காயினும், சராயுஜம், அண்டஜம், உற்பீஜம், சுவேதஜம், என்னு மிவைகளுண்டாயிருக்கின்றன வென்பது அனுபவம். உணி பேனீராதிகளுக்கு விபர்வைபன்றி வேறுகாரண முண்டாயிருப்பதாலும் இருக்கக் கூடுமென நினைக்கவிடமுண்டாகி யிருக்கின்றது. எப்படியெனில் நீரில், கண்ணுக்குப் புலப்படாத உயிர்கள் ஓர் துளியில் நூறு நூறுகப் பூதக்கண்ணாடியில் பார்க்க விளங்கு கின்றன அப்படியே பூமியினும், காற்றினும், ஆகாயத்தினும் இருக்கின்றன. இவற்றை விட்டிற்குள் உண்டாம் சிறு துவாரத்தின் வழியாகவரும் சூரியகிரண பிரகாசவெளியில் மைக்ரோஸ்கோப் என்னும் கண்ணாடியைக் கொண்டு பார்க்க விளங்குகின்றன. இவற்றின் முட்டைகள் எவ்விடத்தில் எப்படிச் சேர்க்கப்படுகின்றனவோ தெரிந்து கொள்ளுதல் அருமை. ஆயினும் இவைகளுள் புழு உருக்கள் மூவுருவாக மாறுகின்றன வென்பது மாத் திரம் அறியலாம். பச்சைநிறமுடைய ■ என்னும் சிறுபறவை மாமிசம் அல்லது மலமாசிய பொருட்களின் மீதிருந்து புழுக்களை யினப் பார்த்திருக்கின்றோம். அப்புழுக்கள் முதிர்ந்து அடியினின்றும் கறுத்து நீண்ட முட்டைவடிவாக அசைவற்றுச் சில தினங்களிருக்கின்றன. பிறகு அம்முட்டை வெடித்து ஈயாகப் பறக்கிறது. இப்படியே பலவகைப்பட்ட புழுக்கள் முட்டைவடிவமாகிப் பின்பு பலவகைப்பட்ட பலசிறங்களுடய வண்ணத்திப் பூச்சியாக மாறுகின்றன. இப்படியே மழைக்காலத்தி லுண்டாகும் கம்பளிப் பூச்சிகளும் தம்மீதிருக்கும் ரோமங்களால் கூடமைத்துக் கொண்டு சிறிது தினம் சமாதியிருந்து கறுப்புக்கோடுகளுடைய மஞ்சள் நிற வண்ணத்திப்பூச்சியாக இருக்கின்றன. இப்புழுக்களின் உற்பத்தியை அண்டஜமாகவேனும், சராயுஜமாகவேனும் கொள்ளவேண்டியே இருக்கின்றது, சுவேதஜம் சுந்தேகத்திற்கிடமே. மனிதர் மிருகாதிகளின் சுக்கிலங்களினும் புழுக்களிருக்கிறதாகப் பரிட்சித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அப்புழுக்களை பிற்காலத்தில் மனித மிருகாதிகளாகப் பிறக்கின்றன. இவ்விதப்புழுக்களைச் சுவேதஜமாகக்கொண்டாலும் கொள்ளலாம். சுவேதமெனினும் சுக்கிலமெனினும் ஒக்கும். ஒணுன், பல்வி, உமேப்பு, பாம்பு, வண்டிகள், ஆமை, முதலை, விட்டில் முதலியன மண் மணல் முதலிய விடங்களில்

முட்டைகளை யிட அநேக ரறிந்திருக்கிறார்கள். வியர்வையி ஞன் டாவதை விளக்கமுடியவில்லை. இப்படி ஓரறிவுமுதல் ஆரறிவுவ் றையில் உடைய உயிர்கள் பாம்பரையாக உண்டாகி வருவதை யாவரும் அறிந்திருக்க, இவைகள் இயற்கையில் பூதக்கலப்பால் உண்டாய் விடுகின்றன வென்றும், மந்திரத்தால் உண்டாய் விடுகி ன்றன வென்றும், நான்கண்டேன், செய்துகாட்டுகிறேன் செய் திருக்கிறேன் என்பவர் எவ்வளவு புத்திமான்களா யிருப்பார் களோ அவர்களே நினைத்துப் பார்க்கத்தக்கது. அவர்கள் சொல் லைநம்புவோர் அவரிலும் மூட பிராந்தரென்பதில் என்ன தடை ?

அறிவுடையானே! “அச்சில்லாமற் றேரோடாது ஆண்புடை யானில்லாது பிள்ளையுண்டாகா” தென்னும், அனுபவத்திற்கு மாறாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கற்பனைக் கதைகளை நம்புவோரா கியஅநேக கற்றபுத்திமான்கள் மலையரசன் மகளாகப்பார்வதிபிறந் தாளென்றும், மனிதப்பெண் சாபத்தால் நதியாகப்போனாளென் றும், பெண்ணுருவாக இருந்த இருஷிகள் மான்களாகிப் புணர்ந் தால் போகம் நீடிக்குமென நினைந்து அப்படிக்கே உருவெடுத்து புணர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றும், அறியாமற் பாண்டு அவ ர்களை வேட்டை யாடினாளென்றும், பெண்மான் பெண்ணுருவு கொண்டு அவனைச் சபித்தாளென்றும், இக்காமணத்தால் குந்தி தேவி தன்புருஷனை விட்டுத் தூர்வாசர் மந்திரத்தால் தேவர்களா கிய யமனுக்கும், சூரியனுக்கும், இந்திரனுக்கும், வாயுபகவானுக் குமாக நான்கு புத்திரர்களைப் பெற்றாளென்றும், மந்திராதேவி அசுவனி தேவர்களுக்கு நகுல சகாதேவர்களைப் பெற்றாளென் றும், மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சம்பார்க்கமும், கொள் வனைக் கொடுப்பனையும் உண்டாயிருந்த தென்றும், சந்தனு விட் டவாமித்திரனும் ஊர்வசியாகிய தேவப்பெண்ணைப் புணர்ந்து சந் தானம் பெறச் செய்தார்களென்றும், சுகர் அக்கினிக்கட்டை மீது வீழ்ந்த இந்திரியத்திலிருந்தும், அசுரத்தியர் குடத்தில் வீழ்ந்த இந்திரியத்திலிருந்தும், அசுவத்தாமா குதிரைச்சாப்பிட்ட விரிய த்திலிருந்தும், மச்சகந்தி மீன் புசித்த விரியத்திலிருந்தும், பட் சிமூக்கும் இரக்கையுமுடைய மனிதவுருவ கருடனும், அருண் னும் காசிபர் கொடுத்த குதிரைமுட்டையோ அல்லது எருமுட் டையோ, அல்லது மந்திரமுட்டையோ, தவமுட்டையோ அகிலி

அம்பவாந்த தீபிகை.

நூற்றும், உண்டாயினார்க ளென்றும்; கசியபமுனி புத்திரிகளிடத்
 தில் பாணிகள், குதிரைகள், ஆடுகள், மாடுகள், ஒட்டைகள், கழு
 ளைகள், பிறந்ததுபோதாமல், சப்பாத்திப்புதைகள் வேலமுட்செ
 டிகள், மூங்கிற்புதைகள் கொடிகள் புதர்கள் கல்லிலைகள் முதலி
 யன பிறந்ததாகவும். பொய்கையாழ்வார், அல்லி அரசாணி முதலா
 யினோர் தடாகங்களிற் பிறந்ததாகவும், சுந்திரமூர்த்தி நாயனார்,
 பன்றவையார், சங்கிலியார், நவவீரர்கள், கண்ணாடியிலும் இரத்தி
 னங்களிலும் பிரதிபிம்பித்த பிம்பங்களிலிருந்து உண்டாயினார்க
 ளென்றும், சுப்பிரமணியரும், வீரபத்திரரும் முதல்வனாகிய சிவ
 பிரானது பொறிகளிலிருந்து சிந்திய அக்கினிபொறிகளி ாருந்
 தும் உண்டாயினார்க ளென்றும், பார்வதியின் உடம்பழுக்கி லிரு
 ந்து வினாயகர் சமைந்தார் என்றும், விஷ்ணுவின் நாபிக்கமலத்தி
 லிருந்து பிரமனும், இன்னதென்று குறிக்கக்கூடாத விடத்திலிருந்
 து மக்மதனும், உண்டானார்களென்றும், சொல்லுகிறார்களது
 இதன்றித் திரிசசங்கு அரசன் அரிசசரதுணை வாயாலோ அல்ல
 வேறே எந்தவழியாலோ பெற்றார் என்கிறார்கள். மேலும்
 யௌவனமென்னும் யவனன் நூறுமனைவிகள் வரையும் புணர்ந்து
 புத்திரப் பேறில்லாமையால் புத்திரகாமேஷ்டியாகும் பிராமண
 களால் செய்வித்துமுனிவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட மந்திர தூதர
 ளால் ஜலத்தை மனைவிகளுக்குப் புசிக்கக்கொடுக்க அவா
 டிலிலக்கலாகிய அசுந்தர்ப்பத்தால் கொள்ளாமல் வைதாஸநா
 ளை, மறந்து தானே அருந்தியதினால் அரசன் கற்பமாகி விபிறுகி
 ழிந்து பிள்ளையைப் பெற்றும் தான்சாகாதிருந்தா னென்றும், அந்
 தகுமுந்தையை யாகத்திற்குதிபதியாகிய எக்ஞதேவனென்றும்
 இந்திரன் தன் ஸ்தனபால்கொடுத்துக் காப்பாற்றினானென்றும்,
 யாகபலத்தையும் மந்திரமகிமையையும் மெய்யாக்கச்சொல்லுகின்
 றார்கள். விஷ்ணுவானவர் சொருபமில்லா தேவர்கள் வேண்டு
 கோளாலும் மனித பக்த ஜனங்கள் பிரார்த்தனையாலும், அசு
 ரர்களின் அக்கிரமத்தாலும் கிரமத்தாலும் தூணிலிருந்து பிறந்
 தாரென்றும், தசரதன்கொடுத்த யாக அகிசால் கற்பமாகிய கற்
 பினிகளிடத்திலிருந்து சங்கும், சக்கரமும், ஆதிசேஷனும் துணை
 வராக இராமனாகப்பிறந்தானென்றும் மீன், பன்றி, ஆமை முத
 லிய வடிவங்களாகவும், அவதாரம் எடுத்தானெனக்கூறுவர். பிர
 மனோ மரீசி, அங்கீரசன், புலத்திபன், புலகன், கிருது, அத்திரி,

முன்றூர் திருமுறை.

ஐனபதி, தட்சன், சரஸ்வதி, ஆகிய இவர்களைப் பெற்றதல்லாமல், பெண்வடிவாகவோ அல்லது ஆண்வடிவாகவோ, அல்லது ஐதை ஐதையாகவோ, இத்தனை பென்று குறிக்கக்கூடாத பிரம், கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்களைப் பெற்றதும் போதாமல், பெண்ணுண் உருவங் கலந்த ஏக உருத்திரனையும், சனக சனர்தனாதி நால்வர்களையும் பெற்றருனெனக் கூறுவர். இவர்களுக்கு யார் பால்கொடு வளர்த்ததும் தெரியவில்லை. இதன்றி மார்க்கண்டேயருக் ஸ் சிவபிரான் லிங்கத்திலிருந்துபிறந்து யமனையுதைத்தாரென்றும் கூறுவர். சூரியபகவானானவர் யமனையும் நிமிஷம் கழகை, ஓரையாகிய காலதூதர்களையும், சனியனையும், சித்திரபுத்திர கணிகனையும், சூரியவம்சத் தரசர்களில் முதன் மனிதனையும் பெற்றாரெனக்கூறுவர். சந்திரபகவான் புதனைப்பெற்று அதனால் சந்திரவம்சத்தரசர்களைக் கிளைக்கச் செய்தான் என்பர். அரசன் வீரியத்திற்கு மச்சத்தினிடமாகப் பிறந்த மச்சகந்தியானவள் வேதவியாசரைத் தாடியுடனும் தண்டு கமண்டலம் புலித்தோல்மான்னதோல்களோடு யோகப்பட்டையும் மிதியடிக்கட்டையும் பெற்றருளென்றும் கூறுவர். கலைக்கோட்டு மஹரிஷியைப் பெண்மிருகம் பெற்றதென்றும், கௌசிகரீரத் தருபபைதந்ததென்றும், நரியிலிருந்து சம்புகன் வந்தானென்றும், வல்மீகத்திலிருந்து வால்மீகன் பிறந்தானென்றும், முயலின் புட்டத்திலிருந்து கௌதமன் பிறந்தானென்றும், துருமிலிருந்து லவணுண்டாயினென்றும், மலையிலும் பிரமனிடத்திலும் ஊர்வசியினிடத்திலும் வசிஷ்டன் உண்டாயினென்றும் கூறுவர். ஆழ்ந்து யோசிக்கும் அறிவாற்றலையுடைய அநக சிகாமணியே! இவ்வகைப்பட்ட அசம்பாவிதப் பிறப்புகளைச் சொப்பன திருட்டியெனக் கொள்வதிலும் வேறுகக்கொள்வது ஞாயமாகவிருக்குமோ? முன்சொல்லிய அண்டஜம், சுவேதஜம், சராயுஜம், உற்பீஜம் என்கிற யோனிமயக்கமாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. முட்டையில் மனிதனும் மனிதனில் முட்டையும், கட்டையில் மனிதனும் மனிதனிற் கட்டையும், இஷ்டம்போல சமைத்துக் கொண்டதல்லாமல் உண்மையாக ஜனித்தார்களென்றுரைக்கலாகுமோ? யாவராலும் அனுபவிக்கப்படுகிற பூமியைப் பூமாதேவியென்றும் இவள் விஷ்ணுவுடன் பேசினுளென்றும், ஒட்டஜலமாகவுடைய தக்ஷண தாம்பிரபாணி முதல் உத்தராகங்காநதிவரைவிலுள்ள நதிகளைக் கங்காபவானி பென்னும் ஸ்திரீயென்றும் இவள் தேவலோகத்தில் இந்திரன் சபையில் வாயுபகவான்

வே. சாமிநாதையார் நூல்

சுழற்சி சோதனையால்வஸ்திரம் சோதிக்கப்பட அவன்மீது ஆசை கொண்ட வருணபகவானுக்கு மனைவியாகச் சாபம் பெற்றாளென்றும், அதின்பின் அஷ்டவசக்களைப் புத்திரராகப்பெற்றுப் பிஷ்மன் தவிர மற்றவர்களைக் கொன்றாளென்றும், இப்படிக்குச் சாபம் பெற்ற நங்கையானவள் தன்பால் முழுகிறவர்களுடைய பாவத்தைப் போக்க நதிவடிவாகியும் பால்தீர்த்தம், பாபநாசன தீர்த்தமாகிய குளங்களின் வடிவாகி அதன்பின் தீர்த்தங்களின் பாவங்களைப் போக்கக்காஞ்சியில்சர்வதீர்த்தக்குளமாகினாளென்றும்சொல்லுவர். மேலும் எக்ஞ, ஓம, பூஜா காலங்களில் சாம்பிராணி கற்பூர பசுநெய் யாதிகளின் நற்கந்தமும், சுடுகாட்டிலிறந்த பிணங்களின் தூர்க்கந்தமும் பெறச்சாபம் பெற்ற அக்கினிபகவான் அர்ச்சுனனுடன் பேசினானென்றும் அநேகருக்குத்தரிசனமானு எனன்றும், தனக்கு நேர்த்தயாகத்தால் அநீரணத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ளக்காண்டாவனத்தைத் தகிக்க புகும்பொழுது இந்திரனும் பகையாளியாகிய வருணனும் புகாதிருக்க வரம் வேண்டினானென்றும், அல்லது எவர்களோடும் பேசும்போது பிராமண உருவெடுத்தேயாடுக்கிறாளென்றும், சொல்லுகிறார்கள். அந்தியந்தாபாவரூப வாயுபகவான் வேண்டும்போது தேவரூபமும் மனிதபிராமணரூபமும் கொண்டு பேசினவரசபாவங்களும் சுபாவமாக அறிந்த வாசனாஜன்ய ரூபவடிவனாகிய மனமெனும் ஆதிசேஷனோடு போராடினா எனன்றும், மனோவேகத்திற்கு வாயுவேகம் தோற்கும் என்பது போலத் தோற்றான் என்றும், ஒருபொழுதும் ஒருருவமுங் கொள்ளாத ஆகாயவாணி சங்கடம் நேர்ந்தபோது சகுந்தலை, தமயந்தி முதலாகிய தன்போலொத்த பெண்டிகளுக்கும், கற்பனா தேவர்களின் அடியவர்கள் மயக்கக்கொண்ட காலங்களிலும், ஸ்தலபுராணம் அடியார்புராணம் முதலியநூல்கள் பாடப்புகும் வித்துவான்கள் முன்னிலையிலிருந்து தமிழும், தெலுங்கும், சம்ஸ்கிருதமும், ஆகிய பாஷைகளை யறிந்து பேசுவதோடு, சிவன், பிரம்மன், சுப்பிரமணியர் முதலிய தேவர்களுக்குச் சகாயமாகப் பாடுவோர்க்கு அடியெடுத்துக்கொடுக்கிறாளென்றும் கூறுவர். ஒற்றைச் சக்கர ரதமேறிக் கிழக்கு சமுத்திரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, பச்சை நிறமுடைய பரியேமுகட்டிய இரதத்தைக் காலும் கையுமிலாத முடவனாகிய அருணன் ஓட்ட, பன்னிரண்டுமணி நேரங்கள் பிரயாணம் பண்ணி எதிர்த்துவரும் இராசுதரர்களின் பலத்தைப்பிராமணர்கள் விடும் அர்க்கியமென்னும்

ஐலக்கத்தியால் வெட்டி ஐரித்து மேற்கடலில் ஆழ்கிறுனென்றும், இதே சூரியன் பிரளயகாலத்தில் பிராமணன்முதல் சர்வஜீவர்களுயும் எரித்துப் பஸ்மமாக்குகிறுனென்றும், இவன் ஸ்திரீகளின் முகமாகிய சந்திரனைக் கண்டவுடனே சீதளவடிவமுடையவனாகி, தன்னாலுண்டாகிய நிழலெனும் சாயாதேவி, நீளாதேவி, முதலிய மாதர்களிடத்தில் அணுகிப் புணர்ந்து தேவர்களையும், சூரியவம்சத்தரசர்களையும், சூர்திதேவியினிடமாகச் சந்திர வமிசத்தரசர்களையும், பெற்றாருனென்றும், அசுவரூபங்கொண்ட தேவியினிடம் அசுவனி தேவர்கள் பிறந்தார்களென்றும், சந்திரன் குருவினிடம் வாசிக் கும்போது அவர்மனைவியின் பாலாத்காரத்தால் குருபத்தினியைப் புணர்ந்து புதனைப் பெற்றான் என்றும், புகழைப் பிறந்தவன் விஷ்ணுவென்றும், இச்சந்திரனே தான்முறப்படும் இராக்காலத்தில் தன்னோடுதித்து காணப்படுகிற அசுவனி, பரணி, ரோகணி முதலிய நட்சத்திரங்களை மணம்புரிந்துகொண்டு கிருத்திகை யென்னும் பெண்ணிடமாகவே அதி பிரியமாக விருந்தபடியால் மற்றப்பெண்கள் தங்கள் தாதையினிடத்தில் முறையிட அவன்கோபங்கொண்டு சாபமிட கடிணத்தன்மையடைந்து சிவானுக்கிரகத்தால் கிருத்தி அடைந்தும் காணப்படுகிறுனென்றும், மண், நீர், அக்கினி, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களாகிய இவ்வெட்டு உடப்பொருள்களைப்புருஷனாகவும், பெண்ணாகவும், மனிதவம்ச பரம்பரையை உண்டாக்கிய தேவர்களாகவும், சுவேதசையுடைய சர்வஞ்ஞானாகவும், சர்வசக்திகர்களாகவும், இக்கிரக நட்சத்திரங்களே மனிதர் தலைவியாக இருப்பதாகவும், கூடும் புராண இதிகாச கதைகள் பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், உவமானம், அர்த்தாபத்தி அனுபலப்தி, என்னும் பிரமாணங்களால் அளந்தறிந்து கொள்ளக்கூடியனவாகக் கொள்ளலிடமுண்டோ? இல்லை. ஐதீக அசம்பவப் பிரமாணத்தால் கொள்ளத்தக்கனவாம் போலும்? இதுநிற்க, ஒரு புராணத்திற் கொருபுராணம் மாறவும் கூறப்படுகின்றது. ஒன்றில் சிறப்பித்துக்கூறும் சுவாமியை, மற்றொன்றில் இழித்துக் கூறுவதினால் முடிவு அவரவர் கொண்ட விபரீதக் கருத்தாகவும், விடாமூர்க்கத்தனமாகவும் பரத்துவசண்டையாகவும் பலிதமாகின்றன. இவற்றையே ஸ்திரீகளும், மூடரெனும் சொற்கர்த்தமாகிய சூத்திரரும், கொள்ளவேண்டுமாம். அப்படிக்கொள்வது மிகுந்த புண்ணியமாம். வேறுநூல்களைக் கொள்ளுதல் பாதகமாம். விவே

கியாகிய சீடனே! இவைகளைச் சத்தியமாகக் கொள்ளப் புத்திக்கு ஒவ்வுகின்றதோ? இதன்றிச்சுடைச் சாம்பலாண்டியாகிய பலர் வேதத்தைப்பொறுலென்றும், இல்லாதபுராணக்கற்பனா ருத்ராநியர்கள் சொல்லிய ஆகமங்களைப் பதினாலென்றும், அவற்றால் சகலர், ஆகிய வர்கள் சித்திக்கிறார்களென்றும், இதன்றி யானையும், பாம்பும் வல்லூறென்னும் கருக்குருவியும், நீர்க்காக்கையும், எலியும், ஞானமுடைய மனிதரைப்போல ஈசனை நோக்கித் தவஞ்செய்து, அவரோடு பேசித் தம் குறைகளைச் சொப்பி வரம்பெற்றனவென்றும், சொல்லுகிறார்கள். இவையும் புத்தித் கொவ்வாமையிருக்கின்றன. எலும்பு பெண்ணானதும், ஆண்பனை பெண்பனையானதும், சரீரம் ஆகாயமாய்க்கரைந்து போனதும், சிவலிங்கம் மனிதனை விழுங்கியதும், மோக்ஷாரோகணம் செய்வோர் தம்மோடு தமது பந்துக்களையும், தமது வீட்டுக்குமுன்னே பின்னே பக்கத்திலிருந்தமனிதர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு தேகங்களைவிட்டு வழிதுறையிலாக் கைலாயத்திற் கெழுந்தருளிப்போன விஷயங்கள் நம்பத்தக்க நல்ல பிரமாணமாகுமோ? மாணுக்கனே! பாலபலவாகப் பன்னிப்பீபசுதலில் பிரயோஜனமென்ன? பிராமணன் முகத்திலும், கூத்திரியன் புஜத்திலும், வைசியன் தொடையிலும், சூத்திரன் பாதத்திலும், பிறந்தார்களென்றும் அசம்பாவித சிருஷ்டியை நிலைநிறுத்தவும், மனிதனின் வஞ்சித்து மலையும், காரும், கரையும் தேடி யலையவைக்கச்செய்த தேவர்களுக்கு மகிமையேற்றவும், சுயநயங்கோரும் சோம்பேறியிச்சுவாமிகளும், மடமைநிறைந்த மடாதிபதிகளும், சத்தித்தேடாச் சைவசிகாமணிகளெனும் சாம்பலாண்டிகளும், மடமைபூண்ட மனிதமாடுகளுக்கு மறந்துபோகா கபடி மல்லாரும் தோட்களில் மாட்டும் சூட்டுக்கோல் சாமிகளும், எவரங் கற்பிக்கும் வைணவ ஜீயர்களும், போகப்பிரிய பாகவதர்களும், இதுவரைப் பாடுபட்டுக்கொண்டு வந்ததுபோதாமல், இன்னமும் பாடுபட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள். இங்கு நான் சொல்லப்போவதை உன்கூறிய புத்தியால் தீரவாற யோசித்துப்பார்ப்பாயாகில் வாசஸ்தானத்தையே வேதம் வசக்களெனச் சொல்லுவதாக நீ தெரிந்து கொள்வாய். அஷ்டவசக்க ளென்னும் பிருதிவி, அப்பு, அக்னி, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களென்னும் எதிரில் காணும் எட்டும் ஜடப்பொருள்களாம். இவற்றில் மண், சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் கடினப்பொருள்களாம்; ஜலமோ கோமளமென்னும் இள

கல் பொருளாம், நெருப்போ ஏதேனும் ஒருபொருளைப் பற்றி எரிக்கும் போது ஒளியோடுகூடிய ரூபமாகவும், பற்றாதபோது அருபமாகவும் போகும் பொருளாம்.

காற்றும் ஆகாயமுமோ அத்தியந்த அபாவரூபமுள்ள பொருள்களேயாம். இப்படி இருப்பவைகளைத் தெய்வங்களாகவும் பெண்களாகவும் புருஷர்களாகவும் சொல்லப்படுவதை அனுஷ்டிப்பதால் ஒருவன் அஞ்ஞானியாவதல்லது, ஞானியாவதற்கிடமுண்டோ? இதன்றி வருணஸ்திரம் அல்லது மேகாஸ்திரம் அக்கினியாஸ்திரம், வாயுவாஸ்திரம், சூரியாஸ்திரம், அர்த்த சந்திராஸ்திரம், நாகாஸ்திரம் ஜாக்கிரமென்கிற பிரமாஸ்திரம், சொப்பனமென்கிற நாராயணஸ்திரம், சுழுத்தியெனும் ருத்திர பாசுபதாஸ்திரங்களாக எதிரிற்காணப்படும் எட்டு வஸ்துக்களையும், அகார, உகார, மகாரமென்னும், சாக்கிர, சொப்பன, சுழுத்தி யவஸ்தா அபிமான மும்மூர்த்திகளையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன்றி பாணப் பிரயோகஞ் செய்பவர்களாகிய சூரிய சந்திர வமிசத்தாசர்களும், அசுரார்களும், தேவர்களும், மந்திரபலத்தால் தங்கள் பாணங்கள் சர்ப்பமழையும், மான்மழையும், அக்கினிமழையும், தேன்மழையும், ஜலமழையும், எறும்பு மழையும், மயில் மழையும் சண்டமாருத காற்றைத் தடுக்கும் பர்வதமழைகளையும், செய்ய ஏவினார்களாம். இப்பாணங்கள் பேசும் சாமர்த்தியமும், உயிர்க்கொலைசெய்த பாவ நிவாரணத்தின்பொருட்டுச்சுழுத்திரஸ்நானம் கங்காஸ்நானமும் செய்யும் மனித சீலமும், மீளவும் தம திருப்பிடமாகிய அம்புறுத்தூணிற்கு வந்து குடியிருக்கும் புத்தியும் உடையனவாம். இதனாலே சர்வசக்தனும் சர்வத்திரியாயியும் சர்வேஸ்வரனுமாகிய பகவானுக்கும் பாணத்திற்கும் மந்திரங்களுக்கும் அசுரருக்கும் அரசருக்கும் பூதங்களுக்கும் யாதொரு வித்தியாசமின்றிச் சிருட்டிசெய்யும் சாமர்த்தியம் இருப்பதாகக் காணப்படுகின்றதல்லவா? இப்படி பகவானும் பாணாதிமற்றவைகளுக்கும் யாதொருவித்தியாசமும் இல்லையாகக்காணப்பட்டாலும், பிரம், ஷுத்திரிய, வைசிய, ருத்திர ஜாதிபேதமாத் திரம் மனிதர்களிலும், பூக்களிலும், இரத்தினங்களிலும் ச, ரி, க, ம, ப, த, நி, ச, எனும் சுரங்களிலும், வெண்மை, செம்மை, பசுமை, கருமை வர்ண புஷ்பங்களிலும், இலைகளிலும், குதிரைகளிலும், பசுக்களிலும், பாம்புகளிலும், நவதானியங்களிலும் பேதம் இல்லாமற்போவது ஒரு

காலத்தும் சம்பவித்தல் இல்லையாம். ஹா! ஹா! ஹா! இதல்ல
வே அஷ்டதச புராணங்களின் பூரண மகிமை. இவ்வித அசம்பா
வசிருட்டியை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியவர்கள் யார்? சூத்திரரும்
ஸ்திரீகளும்ல்லவோ?

சீடனே! அசுரர் மந்திரமாதிகள் மாயாவல்லபத்தால் சிரு
ட்டி செய்ய உலகம் வந்ததாகக்கொள்ள உனக்கிஷ்டமுண்டாகின்
றதா? அசுரர்கள் பூமியைப்பாயாகச்சுருட்டிக்கொண்டு பாதளத்தி
லும், ஆகாபத்திலும், மேகத்திலும் ஒளித்துக்கொள்வார்களாம்.
அப்போது அவர்களைக் கொல்ல விஷ்ணுவும் சுப்பிரமணியரும்,
விநாயகர் வீரபத்திராதியோர்கள் அவதரித்தார்களாம். இப்படி
புராணங்களெல்லாம் தேவாசுர சங்கிரமமாகவே எழுதப்பட்டி
ருக்கிறது. இராமாயணமும் அப்படியே பாதமும் அப்படியே.
ஆனால் துரிபோதனன், பூர்வ ஜன்மத்தில் ராகுஷணமும். பூமியின்
பொருட்டும் பூவையர்கள் பொருட்டும் பங்காளிகளோடு போர்
புரிந்த போராட்டமே புண்ணியகதையாம். இராக்காலங்களில்
தெருக்களில் ஸ்திரீசூத்திரர்கள் பொருட்டிப்பிராமணரால் பிரசங்
கிக்கப் படுகின்றன. வேதாந்தப் பிரசங்கங்கள் பாபகிருத்தியமாக
யாவரும் மதிக்க இடமுண்டாகி இருக்கிறது. எதனாலெனில், வே
தவேதாந்தங்கள் பிராமணரின் பொருட்டேயல்லாது யாவருக்
கும் கொடுக்கவில்லையாம். கடவுள் ஸ்திரீசூத்திரர்களுக்குக் காதை
யும் வாயையும் கருதும் நெஞ்சத்தையும் மறந்து உண்டாக்கிவிட்
டாற் போலக்காணப்படுகிறது. வேதபாராயணத்தை விக்ரிகங்
களே தவிரச் சூத்திரன் கேட்டால் பாவம் வருமாம். சொன்னால்
நரகப்பிராப்தியாம். வேதபாராயணத்தை ஒளிந்திருந்துகேட்ட
சூத்திரன் காதில் நாராசங் காய்ச்சி விடவேண்டுமாம். அப்படி
விட்டாற்றான் அப்பாவம் தீருமாம். சூத்திரன் பாபத்திற்காளா
காதபடி அரசன் அவனைப் பிராயச்சித்தம் செய்து காப்பாற்றவே
ண்டுமாம்.

ஐயோ! இந்த மனுநீதி செய்தவரல்லவா இரக்கமுடைய ஜீவ
காருணியர். இதன்றி வேதம்பாடம் செய்த சூத்திரன் தலையை
வெட்டி எறிவதால் அவன் நரகம் தீர்ந்து சொர்க்கம் சேருகிற
னாம். ஆகையால் கற்ற சூத்திரனை இப்பிராயச்சித்தத்தால் மாய
யேற்று மரசனல்லவோ தன்னுயிர்போல மன்னுயிர்காக்கு மரசன்.

தற்காலத்தில் தேவர்களும் எங்கேவசிக்கிறார்களோ தெரியவில்லை. இக்காலத்து அரசர்களிடத்திற்கு நாரதர் வசிஷ்டராதிரி முனிவர்கள் வராமையுக்குக் காரணம் தெரியவில்லை. நரசிம்மமூர்த்தி யணிந்த நிர்மாலியம்இந்திரன் மகனை கிட்சித்ததுபோலக் கோவில்சொத்துக்களைக்கொள்ளையடித்துக்கொண்டுபோன மிலேச்ச வுணராகிய அரசர்கள் வலியையும், இக்காலத்திலுங்கொள்ளையடிக்கும் தருமபரிபாலன பிராமண குத்திரராதிகளின் வலியையும், தடுக்கும் வலியற்றுப்போன காரணம் தெரியவில்லை. கலியுகமாதலால் தேவர்கள் வேறே லோகத்திற்குப் போயிருக்கலாம். கலியுகமும் வேறு துரைத்தனமும்நேர்ந்ததினால் பிராமணர் மந்திரங்களுக்கு பலமற்றுப் போனதாகக் காணப்படுகின்றது. ஜயந்தன் அசுத்தியை பிராமணர் எச்சில் அல்லவோ போக்கியதாகச் சொல்லப்படுகின்றது: பிராமணர் எச்சிலுக்கு அவ்வளவு வலுவிருக்க, அவர்மந்திரத்திற்கும் அவர் சொற்படி கேட்கும் தேவர்களுக்கும், அவர் கட்டு அடிகாரியாகிய பிராமணருக்கும், எவ்வளவு வலு இருக்கலாம். ஒன்றையும் காணோமே. தம்மைத்தெய்வமாவும் குருவாகவும் பூசிக்கும் இந்துக்களுடைய இயற்கை மாணுஷிக சுதந்திரத்தைக் குறைத்து மூடராகவும் தாசராகவும் ஆக்கியது போதாமல் ஏனைச்சாதிகளுக்கும் அடிமைகளாக்கி ஏழைகளாக வாழக் கிருபைசெய்திருக்கின்றது அப்பிராமணர் மந்திராதிகள் சக்தியே போலும்? இவர்கள் செய்த உபகாரம் கற்ற புத்திமானாக விருக்கும் ஒவ்வொருவனும் கனவிலும் மறக்கமாட்டானென்று நினைக்கிறேன்.

இப்படியே உலகத்தில் பலமதங்கள் பலசாத்திரங்கள் பல விதமான சிருட்டிகளைக்கூறுகின்றன. இவையாவும் உண்மையான அர்த்தாவாதமெனக் கொள்வதற்கிடமில்லை. பூர்வமே சாத்திரஞ் சொல்லுஞ் சிருட்டிக்கு உலகாணுபவ சிருட்டி சிறிதும் உடன்படுதலில்லை. ஆதலால் உலகஞ் சிருட்டி எனல் ஒவ்வாது. உலகமே வேதம் கான்ல் ஜலம், கயிற்றரவு, சொப்பனவுலகம், இந்திர ஜாலங்களுக்குச் சமமாகக் கூறியிருக்கிறது. அனேக புராணங்களும் உலகையாய் சிருட்டியென இடை இடையே கூறுகின்றன. உலகைச் சிருட்டி பென்போர் உலகில் வெகு காலத்திற்குப் பின் பிறந்தவர்கள். உலகம் பிறந்தவிதம் உலகம் பிறவாமுன்னிருந்தவருக்குத் தெரியுமல்லாது, உலகம் பிறந்த பின்னுண்டான

வர்களை லறிந்துரைக்கத்தக்கதாதல் கூடாது. உலகைக்கடவுள்
 சிருட்டிக்கத்தக்க காரணம் யாதெனும் வினாவிற்குத் தக்கவிடை
 கூறுவாரைக்கானேனும். உணவுப்பொருள்களினிற் உயிர்வகைக
 ளையுண்டாக்கினரென்னும் நியமம் மறுக்கத்தக்கதாகிறது. உயிர்
 களுக்குப் பசிதாகாதி யில்லையாயின் உயிர்வகைகள் முன்னுதித்தி
 ருக்கலாம். அங்ஙன மோருயிரு யிருப்பதாக வனுபவம் பெறலரு
 மை. இதனால் உயிர் உலகசிருட்டிக்குப் பின்னுண்டாயிருக்கவே
 ண்டுமென மறிவுதிக்கிறது. ஆகையாலெவரெழுதிய சிருட்டியு
 முத்தேசமே யொழியப்பரீட்சையி னிற்றலரிது. இந்துக்கள்கிரம
 சிருஷ்டி யுகப்பச்சிருட்டியென விருசிருட்டிகளை யொப்புகிறார்கள்.
 விண்ணின் நாபியிலிருந்து பிரமனும் பிரமனிடத்திலிருந்து ஸப்த
 இருடிகளும் அவரா லுலகமும் உண்டானதாகவும் கூறுவதே கிரம
 சிருட்டி. ஆனால் உலகிற் கிரமசிருட்டியிருப்பதாக ஆஸாஸத்திப்
 பிரபஞ்சங்கொள்வோர்க்குத் தோற்றுகிறது. இதனையே மாயா
 வுலகமெனச் சொல்லப்படுகிறது. இதன்றி, நமசிவயவென்னும்
 பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தையும், நாராயணநமவென்னும் அஷ்டா
 க்ஷர மந்திரத்தையும், சரவணபவவெனும் சடாட்சரமந்திரத்தையு
 ம், விநாயகாயவெனும் பஞ்சாக்ஷரமந்திரத்தையும், இராமசிவ
 வென்னும் துயியக்கர மந்திரத்தையும், பகவதி சர்வவதிஸ்ரீலக்ஷ்
 மீ என்னும் மந்திரத்தையும், குருமுலமாகச் சடங்குகளுடன் ஸ்மரி
 க்கலாகுமாம். ஆனால் ஓம் நமசிவாய, ஓம் நமோநாராயணய வெ
 னமேற்சொல்லிய மந்திரங்களுடன், ஓம் என்பதைக்கூட்டிப் பிரா
 மணன் தவிர மற்றவன் ஸ்மரிக்கில் பாபியாகிப் பாழாகப் போவா
 னாம். ஓம் எனச்சபிக்கப்பிராமணருக்கே அதிகாரமுண்டாம்இப்ப
 டிக்குச் சொல்லுகிறவர்களும் இலக்கணமாதிய நூல்களில் ஜாதி
 வேற்றுமை ஏற்படுத்தியவர்களும் குழந்தைப்பருவத்தில் ஹரி
 யோம் நன்றாக வெனவும், ஹரி - நம - ஓம் - அத்து - சிந்தம் என
 ததமிழ்ப்பாஷை ஆரம்பத்திலும், ஓம் - நமசிவய - சித்தம் - நம:
 வெனத்தெலுங்குபாஷை ஆரம்பத்திலும், கற்றதையும் கற்பிப்ப
 தையும் மற்றார்கள் போலும். ஐயோ ஜாதி பேதத்தையும், போ
 கபாக்கியத்தையும் விரும்பி அழிவிலாத வான்மாக்களுக்குத் தீரா
 முடக் கரும் துக்கத்தை ஏற்ற இவர்கள் என்ன பாடுபடுகிறார்கள்?
 இதல்லவோ ஜீவகாருண்ணிய ஸ்மார்த்த வைதிக
 மதங்களின் பிரபாவம். இப்படிக்கல்லவோ லோகோபகாரமாக
 இருக்கவேண்டும். இதன்றி ஆலயங்களிலுள்ள ஆடம்பர ஸ்வாமி

முன்றூர் திருமுறை.

களுக்கு மாங்கல்லியம் தரிப்பித்து தேவதாசிகளை பூதேவதைகள் தங்களுக்கு சககாரிகளாக வைத்துக் கொண்டாலும், மற்ற ஸ்திரீகளுக்கு புனர்விவாகத்தைத் தடுத்து பாக்கியம் பெற்று திர போக பதவியிலிருக்கும் மேல்கை யதிகமுடைய மீனம் அரம்பைபோல் தொடைகள் பருத்த இரம்பை, ஊருதனில் அதிக வலுவுடைய ஊர்வசி, திலை தைலத்தானும் திலக மா திகளாலும் சிங்காரிக்கும் திலோர்தமையாகிய கைம்பெண் அவிசாரி கலியாணம் விரும்பாத கன்னிகைகளுக்கு சமுசாரிகளுக்கு பிறந்து சந்நியாசி ஆசிரமம் கைக்கொண்டு தனித்து புனிதராகும் தலைமொட்டை பாலிய சந்நியாசிகள் லோகாபவாத மில்லாமல் லோகாபகாரமாக சககாரிகளாயிருந்து அனுபவிக்க ஆசிரமங்களும் விதித்திருக்கின்றார்களே. இதல்லவோ பரமாத்ம தருமம். இப்படிக்கல்லவோ. தருமம் சம்ரக்ஷணை செய்யவேண்டும். இதனாலன்றோ வருணாச்சிரம தரும கருமங்களை மெய்ஞ்ஞான முனரந்த விவேகியும் அங்கீகரிக்க வேண்டு மென்பது. இதுபிராமணர் அனுஷ்டிக்கத்தக்கதே. ஆனாலும் பிராமணர் இவ்வாசிரம தருமங்கள் சூத்திரருக்கு இல்லபென்பதைத் தெரிந்திருந்தும் லாபத்தைக் கருதி சூத்திரர்களும் வேதவிதியைக்கடந்து சந்நியாசி யாசிரமம் பெறும்படி செய்கிறார்கள்போலும். சோற்றுக்கும் பெண்போகத்துக்கும் குறைவின்றமையால் ஆசிரம தருமத்தையும் பேத கருமத்தையும் சோம்பலுள்ள சூத்திரர்கள் பாதுகாத்து வருகிறார்கள்போலும். சூத்திரருக்கு கருமம் ஜாதி யல்லது வேறுண்டோ? பொதுவாக கருமமே எவாக்கும் பிரதானம் என்பது என்ன கருமமோ தெரியவில்லை. ஜாதிபேதமும், சடச்சாமிகோவில் நேத்திரோற்சவமும், கர்ப்பூரமகிமைப் பொய்ப்பேச்சும், இறந்தாரையுந்துறந்தாரையுங்கரையேத்தும் பிராமணர்களைக்கொண்டு டம்ப கலியாணம் கல்லெடுப்பு கருமார்திரம் காப்பது சூத்திர கருமம்போலும். உயிரோடிருக்கும் போது வேதத் தழுவி மோகும் பெறமுயல அதிகாரத் தராத மந்திரங்கள் இறந்தாரைப் பிதிர்லோகத்தில் முன்னிறந்தோருடன் வாழ வுதவிபுரிவ ததிசயமேயல்லவா. அன்றியுஞ் சீடனே ! சூத்திரன் கற்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாது பாடஞ் செய்பலாகாதென்ற வேத கருமகாண்ட தாமஸகுணச் சூத்திரங்களையே மகிமையுடையதாக புராணங்களால் வரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதைப்பற்றிச் சிலது ஆழந்துயோசிக்கவேண்டி யிருக்கின்றது. இதனிடத்திலுள்ள மகிமை இகபரமோகூ

முண்டாகக் கூடியதாக விருக்கிறதென யாவரும் நினைக்கிறார்கள். இதனிடத்தில் நேத்திரோற்சவ பரக்காகிய வேடிக்கை விருக்கிற தெயொழிய வேறென்றில்லை. பூர்வம் நான் மானிடர் விரும்புவதும் அடைய வேண்டியதும் சித்திமுத்தியென உரைத்திருக்கிறேன். அதில் சித்தியென்பது மணிமந்திரௌஷதமெனக் குறிப்பிட்டேன். இங்குமந்திரமென்பது வேதகரும சூத்திரங்களாகவும், மணியென்பது நவதானிய நவபயிர்தினுசங்களாகவும், ஓஷதியென்பதற்கு அரசு மா முதலிய சமீத்துகளாகவும் கொள்ளப்பட்டு, இவைகளாலும் பிராமணராலும் சுவசுவகாலங்களில் சர்வசித்தியுங் கொடுக்கப்படுகிறதாக மூடஜனங்கள் பிரமிக்கிறார்கள். ஜாதக கருமமுதல் கலியாண கருமாதியந்திரம் செய்யப்படுகின்ற கரும ஒமங்களால் பிராமணர் மனிதருக்குச் சித்தியளிப்பதாக பகட்டுகிறார்கள்; இவைகளில் நல்விதியால் நன்மையடைந்தவர் பேர்க தீய விதியால் தீமையடைபவர்கள் கோடானுகோடி யென்பதனுபவம். கூணபங்குரமாகிய ஜீவசரீரங்கள் இம்மந்திரபலங்களைப் பெற்று வேதவித நூறு வருட தீர்க்காயுளாய்ப் பிழைத்தவர் பிழைப்பவரைக்காண்ட லருமை. தீர்க்காயுளும் வமிச விருத்தியு மற்றிருப்பாரை பிராமணவருக்கத்தலேயே அநேகரைக்காணலாம். சிசுக்கள் பாலியர் இறப்பதையும் பவ்வன நிறந்து விதைவைகள் மொட்டை வேடச் சந்தியாசம் பெறுவதையு மறியார் மிகச்சிலரே. ஆயினும் இம்மந்திர மணி யௌஷத ஆசீர்வாத பரிசம்பெறாத பலஜாதி இதுக்களும் கிறீஸ்து மகம்மதியாராதி யோர்கள் வமிசவிருத்தி சித்தி வையகத்தில்லாது போகவில்லை. இதனால் பிராமண கருமத்தால் பயன் வேடிக்கை யல்லது பிரமைபலது வழக்க மிகுதியென விளங்க வில்லையா? விளங்கினும் விடாதிருக்க ஜாதியார் நிர்ப்பந்தம் சகியாமையால் புத்திமானு மூடனாகி அவருடன் சேருகிறான், ஜாதியாரோ சூத்திரனுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் விதித்த புராணங்களின் வலுவால் பொய்யென வச்சப்படுகின்றனர். வேதமோ ஓர் காலத்தொன்றும் மற்றோர்காலத் தொன்றாக நூதனமாய்ப் பிறப்பதல்ல. அனுகியென்று கொள்ளப்படுகின்றது. அதில் மனிதராயுள் ஏறக்குறைய 100 என விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. இராமாயணத்தில் புத்திரனில்லாது 60000 வருடம் வாழ்ந்த தசரதனுக்கு முன் சொல்லிய பிராம்மண மந்திர யாக அவிசால் புத்திரப் பேறு உண்டாக்கினதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இரா

மாயணமகிமை பிராம்மண மந்திர மகிமையாக விருக்கிறது. அப் படியே சந்தானமற்ற பாண்டின் மனைவிகள் தூருவாசரிடம் கற்ற மந்திரபலத்தால் விசித்தா புருடாமிசத்திற்கு வேண்டும் புத்திரரைப் பெற்றதாக விளக்குகிறது. அப்படியே ஆண்பிள்ளையாகிய வேனன் மந்திர ஜலத்தால் மகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. பிராமண கோபசாப மந்திரத்தால் மரணமும், மாண்டபிணத்தில் மற்றொருவன் ஜனனமும் விஷ்ணு புராணம் சொல்லுகிறது. அரிச்சந்திரனை திருச்சங்கு பெற்ற தாதிகள் இவ்வாறு பிரத்தியக்ஷத்தில் அவரவர் பிராரத்தத்தோடு போராடிச் சிறிதும் சித்தியளிக்காத மந்திரங்கள் இவ்வித அப்புத சக்தியடைந்திருந்த தெனல் சம்பவமேயோ? அசம்பவமோவென ஆராயச் சக்தியற்றிருக்கிறார்கள். வேதவேதாந்தம் படிக்கவுமாக தென்றதனாலேயே யல்லது வேறில்லை. அன்றியும் பேதத்தில் மிகவும் பிரியக்ஷத்திரிய வரசர்களோ தங்கள் லாபத்தைக் கருதி பிராமணனைக் காத்துவந்தால் அவர்களுக்கும் வேதன்தி அதிகாரங் கொடுத்து அவர்கள் விடும் பாணங்களாக மண்ணை நராசாதி பாணங்களாகவும், ஜலத்தை வருணஸ்திரமாகவும், நெருப்பை அக்கினியாஸ்திரமாகவும், வாயுவை வாயுவஸ்திரமாகவும், பிறைச்சந்திரனை சூர்தசந்திரபாணமாகவும், சூரியனை சூரியாஸ்திரமாகவும், தூரும்பையும், தூணையும், மலையையும், கடலையும் அவர்கள் மந்திரித்து விட சர்வேஸ்வரர் செய்யும் சிருட்டியையும் செய்ததாகப் புகழப்பட்டிருக்கிறது. இராமன் தூரும்பால் காகாகுரன் கண்ணைக் கெடுத்த கதைபோலொத்த விசேஷணங்கள் மந்திரத்தால் நேர்த்ததாகக் கொள்ளப்படுகிறது பிராரந்தியாகாது உண்மையோர்போதுமாகா. தூரும்பு மந்திரபலத்தால் லவனான கதையுமிருக்கிறது. இதனால் மந்திரங்களாலும் பிராமணர் நெருப்பிலிடும் நவதான்ய பபிர மணிகளாலும், ஸமித்தென்னு மோஷ்டிகளாலும் வியாதிகள் நீங்குவதாகவும், பாவமன்னிப்புண்டாய் விடுவதாகவும், புத்திர சித்தி யுண்டாய் விடுவதாகவும், மோக்ஷமும், சுவர்க்கமும் தீர்க்காயுளும் உண்டாய் விடுவதாகவுங் கொண்டு, உலகர் ஜாதி மத மாதிகளை யங்கேரித்தொழுகி, விவேகிகளையும் விவேகம் பெற முயல்வாரையும் தடுக்கப் பாடுபடல் மிக மூடத்தனமென நினைந்தார் விவேகிகளுள் ளிராதொழியார்கள். இதனானே யன்றோ “விஜயினால் வாழ்வதலால் வேதத்தோர் தங்கள் மதியினால் வாழ்வ

தொன்றில்லை” யெனக் கூறினார். “வேதத்தோர் தங்கள் மதி” யென்பது பிராமண கருமத்தா லெனலாம். அங்கனமாயின் உண்மையாதோவெனின், வியாதி நீங்குவது அவுடதத்தினாலும், சுத்தியாலும், அளவுகடவா புசிப்பாலும், வஸிக்குமிடத்தின் வசதியாலுமல்லது வேறொன்று லென்றும் வினாதலில்லை. இதனை வெள்ளையர் கைக்கொண்டு விவேகிகளாய்ச் சூகிகிறார்கள். இந்துக்கள் இதற்கு முற்று முறனாக நடப்பதும் நடப்பிப்பதும் பக்தி சிரத்தையாக பாவிக்க புத்தியை பேதிக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். சிலர் இது நியாயமாம் என அங்குகரித்தபோதிலும் எல்லா ஜாதிகளுக்கு மல்ல நமக்கே யுரியதென வெண்ணி முன்முடக் கொள்கையைப் பாதுகாக்கப் பாடுபடுகிறார்கள். அச்சில்லாமற் றேரோடுமா? ஆண் புடையா னில்லாமற் பிள்ளையுண்டாமா? எனு மனுபவ பழமொழி வேதமந்திர மாகாதென பலா அறிந்திருந்தும் அந்நியரால் மயங்குகின்றார்கள். பசியானது புசித்த வன்னததாலன்றித் திருப்தி பெறாததுபோல, வியாதியானது ஓளடதத்தாலல்லது சாந்தியாகி விடாது. இது ஆயுர்வீத முணர்ந்தார்க்கல்லது மற்றோர்க்குப் புலப்படாது. மருந்தாதி சித்தச்சையால் வியாதி சொஸ்தப்படலை பலரனுபவமாக வறிந்து வந்தாலும் பழக்கமிசுதியால் அப்பிரக்தி யகூட பிதுர்தேவதையாலும் பிதற்றல் மந்திரத்தாலும் உபாசனா முர்த்தியாலும் தீர்த்ததாக வெண்ணியும் சொல்லியும் பிரத்தியகூடத்தில் உபகரித்த வயித்தியரை வஞ்சிக்கிறார்கள். கருமவழக்கம் மெய்யைப் பொய்யாக்கியும், பொய்யை மெய்யாக்கியும், அழியாப் பெரும் புகழை யடைந்துவருவது கல்வியின்மையாலும், ஸ்திரீ சூத்திரர் வேத சிரவணஞ் செய்பலாகா தெனும் கட்டுபாடு மட்டின்று யோங்கி வளர்ப்பதி னாலுமாம். இதன்றி தெய்வானுக்காக மில்லாமல் வயித்தியனை யாவும் சொஸ்தப் படுத்துவ தாயிருந்தால் யாவரும் சொஸ்தப் படாமலிருப்ப தேனெனப் பல வஞ்சகரும் பிரமையை யதார்த்த மெனப் பழகி வந்த பலருங் கேட்கிறார்கள். அவர்கள் மூதிரம் ஜபம் தானம் கிரதம் ஓமங்களும் மற்றும் பிராமண மந்திரத்தால் பிராணபிரதிஷ்டை பெற்ற தெய்வங்களும் நவக்கிரகங்களும் யாதும் பயன் செய்யாமல் யாவரும் ஏமாந்து நிற்குருக்களே யிதற்கென்ன கெதி யென்றால் விதிக்கார் எதிர் நிற்பரெனும் சமாதானஞ் சொல்லுகிறார்கள். இந்த விதியை மருத்துவரிடத்தில் வைத்தலாகாதோ; வைத்தால் செய்வன்றி

யறிய வேண்டி வருவதோடு அப்பிரத்தியக்ஷ மந்திர தந்திரத் திலும் அவர் மந்திரங்களாலுயிர் பெற்ற சாமிகட்கும், மகிமை புன்மை வினைய நேரிடுகிறது. அன்றிப் பிராம்மண மந்திரத்தால் பிராண பிரதிஷ்டை பெற்ற தெய்வங்கள் யாவருக்கும் வயித்திய மாதி செய்து சம்பாதிக்கும், அன்ன மாதி போக பாக்கியங்களை தமக்குயிரளித்த பிராம்மண ரனுபவிக்கக் கொடுத்து விடுகிறதே யொழிய தாம் புசிக்குறதாக விருக்கவில்லை. இதனால் ஸிக்கிரக சாமி கள் பூதேவதைகளாய், தம்மைக் குமுநதைகளைப்போல குளிப் பாட்டி சீராட்டி பாராட்டி, கலியாணதிகள் வருடா வருடம் செய்து வைத்து, உற்சவாதி சிறப்பும் செலுத்தி வைக்கும், பிரா மணரை செய்ந்நன்றி மறவாது தமது கோயிலிடுத்து வாழ, பந்து வாசுக்கொண்டு மற்றவர்களைத் தூரத்திருக்க வைத்து, தஞ் சம் பாத்திய மெல்லா மவர்களுக் களித்து வருகிறது. அன்றிப் பிராம் மண மந்திரத்தால் உயிர் பெற்ற தெய்வங்கள், தம்மைத் தரிசிக்க வருபவர்கள் காணிக்கைப் பூஜா திரவியங்களை, பிராம்மணரிடத்து தஞ் சங்கல்பங்களைத் தெரிவித்தவர்கள், தயவை யடைந்த பிறகே காணிக்கைகளையும் பூஜா திரவியங்களையும் ஏற்று, அந்தஸ்திற் குத் தக்க மரியாதையும் செய்ய ஆர்ச்சகருக் காக்களு யளிக்கின் றது. இதனாலேயே திருமுறைக்காடும், திருவாலங்காடும், கட்கை கரையும், இராமேசுர கடற்கரையும், மனக் குரங்கு கால்விட் டோட வதன் பிறகே, வோடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ வொன் றாய் பலவா யுயிர்க்குயிராய், ஆடுங் கருணைப் பரஞ்சோதி யருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை, தேடும் பருவ மிதுகண்டிர் சேரவாருஞ் சுகத்திரே ” எனவும்; “சைவ சமயமே சமயம் சமயாதிதப் பழம் பொருளை கைவந்திடவும் மன்றுள்வெளி காட்டுமிந்தக் கருத்தை விட்டு பொய்வந் துழலும் சமயநெறி புருத வேண்டாம் முத்தி தரும் தெய்வச் சபையை யடைவதற்குச் சேரவாரீர் ஜகத்திரே ” “காகமுறவு கலந்துண்ணக் கண்ட”ரெனவும், “பண்ணேனுக்கான் பூசை யொரு வடிவிலே” யெனவும் “உளியிட்ட கல்லையும் ஒப் பிட்ட சாந்தையும் ஊத்தையறப் புளியிட்ட செம்பையும் போற் றுகிலே” எனவும், “இறைவனே நீயென்னுடவிடங் கொண்டா” யெனவும், “மலர்மிசை யேகிணன் மாண்டி சார்த்தார் நிலமிசை நீடுவாழ்வார்” எனவும், “ய-து-ஸர்வாணி-பூதாநி-ஆத்மனி-ஏவ-அனுபஸ்யதி-ஸர்வ பூதேஷு-ச-ஆத்மானம்-தந-ந- ஸிஜுஞ்சுப்ஸ

தே-எனவும், (இ-ள்) யஸ்து=எந்த ஞானியானவன், சர்வாணி=சமஸ்தமான, பூதானி=பூதங்களே, ஆத்மன்னேவ=ஆத்மாவினிடத்தில், அனுபஸ்யதி=பார்க்கிறானே, சர்வே பூதேஷு=சமஸ்த பூதங்களிலும், ஆத்மானம்=ஆத்மாவை, அனுபஸ்யதி=பார்க்கிறானே (ஸஹ=அந்த ஞானி) தத=அந்தப்பிரகாரம் பார்ப்பதினாலேயே, நவீஜு குப்ஸதே=சிந்திக்க மாட்டான். மூலம்=“அந்தத் தம=ப்ரவி சந்தியே அவித்யாமு பாஸதே; ததோ பூய இவதேத மோய உவித்யாக்ரதா || (பதச்சேதம்)=அந்தம்-தம=ப்ரவிசந்தி-யே-அவித்யாம்-உபாஸதே-ததோ-பூய-இவ-தே-தம=யே-உ-வித்யாம்-ரதா || பதவுரை=யே=யார், அவித்யாம்=ஞானபின்ன கருமத்தை, உபாஸதே=அநுஷ்டிக்கிறார்களோ, தே=அவர்கள், அந்தத்தம=காடவிருளை, ப்ரவி சந்தி=பிரவேசிக்கிறார்கள், யெ-உ=யெவரானால், வித்யாயாம்=தேவதா ஞானத்தில், ரதா=அன்புடையவர்கள், தே=அவர்கள், தத=அந்த விருட்டிற் காணலும், பூய=விஸ்தாரமாகிய, தம=இருட்டில் பிரவசந்தி=பிரவேசிக்கிறார்கள் எனவும், உரைத்தலால் நேத்திரோற்சவஸ்வாமிகளும் மந்திரமாதிரி ஓங்குகளும் அஞ்ஞானத்தையும் பிறவியையும் தருவனவாக விரும்பதால், வேடிக்கை தருவதும் பராக் களிப்பதும் அதனோடு ஜாதி வேற்றுமையை ஸ்திரப்படுத்துவதும் தந்திரமும் காமக் குரோதாதி ஆணவம் வினைக்கும் அநர்த்தமும் விண் செலவும் விருதாப் பிரயாசையும், அன்னியரா லவமானம் தருமிடமாகவும், சண்டையுமாகக் காணப்படுகிறதே யல்லாமல் சர்வத்திர சுகஸாதகமாகக் காணப்படவில்லை.

சீடனே! இப்படிக்கு நான் சொல்லி வந்ததால் நான் புராணங்களும், சில வேதவசனங்களும், மிருதிகளும் சொல்லுகிற பஞ்சயக்கிய மாதிகளையும், தேவதா விக்ரஹங்களையும், தூஷிப்பவனாகவும், நான் விரும்பாதவனாகவும், நானிருக்கிறேனென நினையாதே இவ்வுலகஞ் சிருட்டியல்ல, மாயாத் தோற்றமே யென்பவரின் மதவலுவையும், அவர்கள் வேத மாதிகளைக் கொள்ளும் வித்தையு முனக்கிறிப்பான் வேண்டி நூற்களிலுள்ள பேதங்களையும், கொள்ளுவோர்களின் அபிமதமு மறிவித்தேன். ஆனால் பஞ்சயக்கியமாதிகளும், மந்திரங்களும், தேவர்களும், தேவாஸயங்களும், உலகிலுள்ள எல்லோருக்கும் உரியதென்பதி லாகேஷிப்பவர் மதத்தை யானும் வெறுக்கிறேனென்பதிற்றடையில்லை;

இந்நூல்களிடத்தில் சமத்துவமில்லாத சண்டாள நடையை சற்றும் சம்மதிக்க, இஷ்டப்படுவனாக என்னை யான் நினைக்க வில்லை. சூரிய னும், சந்திரனும், நகூத்திரங்களும், ஆகாயமும், வாயுவும், அங்கியும், ஜலமும், மழையும், பூமியும் தத்தஞ் செயலை எல்லாரிடத்திலுஞ் சமமாகவே செலுத்துகின்றன. தெய்வங்களு மாங்கே யெவரிடத்திருந்தாலு மவரிடத்து கருணை செய்யு மென்பதை யாவரும் ஒப்பிக்கொள்ள வேண்டும். அங்ஙனமில்லை யெனல் ஒரு போது மொப்பக்கூடிய தாரு மெனல், எவர் மனசாக்ஷிக்கும் விருத்தமாம். தெய்வங்களுக்கும், மற்ற பஞ்ச பூதங்களுக்கும், சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களுக்கும், வேதங்களுக்கும், வித்தை களுக்கும், அறிந்ததை அபலார்க் குரைக்கும், குருத்துவ அதிகாரங்களுக்கும், சத்தத்திற்கும் உரியர் சிலரே யென்றும், யாவரு மல்லரென்றும் வழக்கில் வந்ததை வருவதையொப்புவிவார் வஞ்சகரும், வாசிப்பில்லாரும், சுருண ரல்லாருமேயன்றி மற்றோரொப்புவாரென மற்றையோர் நம்பியிருத்தல் நியாயமாக விருக்குமோ ?

சுருணனே ! கடவுளொருவ ருண்டென் உரைப்பவன் சத்தியனும், விஷயாராய்ச்சியை மதிப்பவனும், தருமவானும், தயையுடையானும், சாந்தியுடையவனும், அன்னியர் அறியாமையை கூழிப்பவனுமாக விரானாயின் அவன் சுய நலப்பிரிய சோம்பேறியே யல்லது தருமவானல்லன். வேடத்தால், சொல்லால், மாயா விசாரத்தினாலேயே உத்கமனாகி விடான். மேற் சொல்லிய தன்மையாரிடத்துண்டாயினு மவரால் யாவரும் சுகம் பெறத்தடையில்லை யாதலால், அவர் குருவாகத் தடை என்ன? உத்தமனே ? வேதத்தில் “ஏகமேவாத்வீதியம் பிரமம்” எனவுரைப்பதால் பரமாத்மாவைத் தவிர பிரம்மாண்ட வருவ பிரபஞ்சமு மன்னியமாக விராமையால், ஜகம் பிரம்ம மெனவும், ஸர்வம் விஷ்ணு மயஞ்சுகத் தெனவும், சிவமய மெனவும், கொள்ளவிடர் தருகிறது. இதனாலாகம் மதத்தினர் கூறும் கிரம சிருட்டியென லொரு பொழுது மொவ்வாது. அன்றி யணுவிற் கணுவாய் மஹத்திற்கு மஹத்தாகியும், ஆதிகாரணமுகிய பரிபூரண ஆத்மாவில் ஆகாயமாகிய பூத பௌதிகாதிகள் வேறாகி யிருத்தற்கு நூயமில்லை. உண்டென நிரூபிப்பார் நிரூபித்தா ரொருவருமில்லை; ஆயினு மறியாமையால் அன்னியமாகக் கொள்ள விதிக்கும் மதத்தினர்; உலகவர், ஜாதியார் மூடப் பெண்களால் யாவரும் உலகையுந் தம்மையு மன்னிய

மாகவே மதித்து வருகின்றனர். புத்திமானே ! நீ யிங்கு நான் சொல்லப்போகுஞ் சங்கதிகளை ஆழ யோசிக்க வேண்டியது. பந்தம் அல்லது பிறப்பு அல்லது அஞ்ஞானம் என வழங்கப்படுவது, ஜாதி-மத-ஆசார வேற்றுமையே யல்ல இல்லை. இதனால் ஒவ்வொருவனும் தன்னை உடலாக நினைக்க வேண்டி வருகிறது. உடம்பே தானல்லாது வேறென்னவென, சமயம் வந்த போது கேட்கும் புத்தி சாலிகள் உடம்பைக் கைலைக்கும், வைகுண்டத்திற்கும், வான லோகத்திற்கும், பிதுர் லோகத்திற்கும், போவதற்கு அனுப்புவதை விட்டு, சுடு காட்டிற்கும் இடு காட்டிற்கு அனுப்புவது ஏனோ? இது எவரு மறிந்த விஷயம். அன்றி உடலையே ஆன்மாவாக எண்ணியிருப்பவர், உயிர் போயது உயிர் போயது என வுரைப்ப தெற்றிற்கு? உடம் பல்லவே ஆத்மா; ஆன்மாவல்லவோ சுகதுக்க போகமான சொர்க்க நரகத்தி லனுப்புவதாகச் சொல்லப் படுகிறது. உடம்பு உயிரிழந்தபின் சுடு காட்டிற் கடவும் இடுகாட்டிற் புதைக்கவும் உடன் பிதலை யாவரும் காண்கிறார்கள். சுவத்திற்கு சுகதுக்க முண்டாவதாக விருந்தால் கடவும் புதைக்கவு மாட்டார்கள்ல்லவா? அன்றி உடம்பிற்குச் சரீரமென்று பெயரிட்டிருக்கிறது. ஜீரணமாவதை சரீரமென்று சொல்லுகிறார்கள். அன்றித் தகிக்கப்படுவதை தேக மெனச் சொல்லப்படுகிறது. யாராயினும் பிறந்தது முதல் பசிதாகாதி பெறா தாராக விருப்பதிலர். பசிதாகாதி யில்லாதரிருந்த தாகவும் சொல்லப்படுவது உண்மை யனுபவ மெனக் கொள்ள விட மில்லை. ஏகதேச வுதாரணம் எடுத்துக் கொள்வதினால் சுகலருக்கும் பிரயோஜன முண்டாகாது. பூர் சடகோபாழ்வார் இருந்த தாகச் செப்புவது “ செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது வயிற் றிற்கு மீயப்படும்” எனும் திருக்குறள் நீதி நூற்கு சிரவண மன னஞ் செய்பவர்கள் புசிக்கார்கள், புசிக்கலாகா தென உரை பகர் வோர் வாதம் போன்றது. உணவின் நிரிபே உடலெனல் பரிஷ் காரம். தாய் தந்தைகள் உண்ட அன்ன சாரமே மாம்சாதி பொருள்களாக பரிணாமமடைந்து, புருடனுக்குப் பதினாறு மாண்டில் சுக்கிலமாகவும், ஸ்திரீகளுக்குப் பனிரண்டா மாண்டில் சுரோணிதமாகவும் உண்டாகிறது. இச்சுக்கில சுரோணிதத்தால் மனித பிண்ட முருத்தரிக்கின்றது. பிண்டத்திற்குத் தாய் தந்தைகள் காரண மென்போர்கள் முதலை விட்டு லாபந் தேடுவோரைப் போன்றவர். பிண்டத்திற்குக் காரணம் சுக்கில சுரோணிதமாம்.

அவற்றிற்குக் காரணம் தாய் தந்தையருடல்களாம். அவற்றிற்
 கன்ன பாஞ்சுறுப் பொருள்களே. அவற்றிற்கோ மண்ணீ
 றென்னும் பூதக்கலப்புங் காரணமாக விருக்கிறது. ஓஷதிகளுக்கு
 மண்ணீர் எருவாதிகளின் சேர்க்கையின்றி விருத்தி புண்டாக
 விடமில்லை. பூமி கொழுமை ஜல சமுத்தி எருவும் கூடக்கலவா
 விடின் தாவர புற் பூடாதிகள ஈனாதசையடைந்து பவித மற்
 றுப்போகின்றன. அது போன்று எவர் சரீரமும் அன்ன பாஞ்சுறு
 யின்றேல் ஈன மடையதகையிடில்லை. மண்ணீரோ நெருப்பின்
 சகாயமின்றிப் பயனளிப்பதில்லை. நெருப்போ வாயுவின்றி சுவா
 லித்தலில்லை. வாயுவோ ஆகாசமின்றித் தான் சலன மடைந்து,
 மற்றப் பொருள்களை இருப்பிடம் விட்டசைபிக்க விடம் பெ
 ருது. அன்றிச் சரீரம் தாய் வயிற்றினின்றும் பிறந்த போதி
 லும், அதிற் பிராண வாயுவி னியக்கமும், உதராக்கினியின் ஜு
 வாலிப்பும், அன்ன பாஞ்சுறு கிரிகிப்பும், இல்லையாகிற் சுடுகாட்
 டிற்கே உரிபதென்பதை யாவ ரறியார். இங்ஙன மிருக்க குழந்
 தைக்குத் தாய் தந்தையரே காரண மென்றும், அவற்றிற்குப்
 புராண பொய்க் கற்பனையா லேற்படுத்திய ஜாதியே அக்குழந்
 தைக்கு மன்று கொள்ளுவதும், கொள்ள விதிப்பதும் மோச டல்
 லது வேறென்றும். அன்ன பாஞ்சுறு ஜீன் மடைவதை யாவரு
 மறிகிறோம். அது போலவே சரீரமும் மண்ணை அலது சாம்ப
 பூதங்களில் லயமாதலை யறிகிறோம். சரீரத்திற்கு நேர் கார
 ணம் தாய் தந்தைய ராதலின் அவரைக் கொள்ளாது முன்னும்
 பின்னு மில்லாதனவற்றைக் கொள்ளாதலென் ? கொள்ளுவது விப
 ரீதமும் விருகாப்பிரயாசையுமா மென்னின் மெய்யே, இதுபோல
 வே பிறந்த பிண்டத்திற்கும், தாய் தந்தையருக்கும், இயற்கையில்
 வாய்த்துள மாணுஷிக ஜாதியைக்கொள்ளாது, முன்னும் பின் னும்
 பொருந்தாத பொய்க் கற்பித பொய்ச்சாதி, பொய்க் கோத்திரம்,
 பொய்ச் சூத்திரம், பொய்ம் மதங்களைக் கட்டாயத்தாற் கொள்ள
 விதிப்ப தேனோ? விதிப்பது முன்னோ ராசாரமும் சாத்திர சம்
 மத மெனின் இதுவும் பொருந்துமாறில்லை. | எங்ஙன மெனில்
 வைணவக் கிரந்தங்களின்படி. விண்டு நாயியில் பிரமனும், பிரமனில்
 சத்த விருஷிகளும், இருஷிகளிலிருந்து மற்றோரும் பாம்பவை
 யாய் வந்ததனால், விஷ்ணு குலம் வைணவ கோத்திரமென, யாவ
 ரையுந் தெய்வங்களாகக் கொள்ளாது, சூத்திரர்களை அடிமைகளா

கக் கொள்ளவும், வித்தை ஞானம்-சிலம்-குருபட்ட மாதிகள் கொள்ள விடாமெக்குக் காரண மென்னையோ?

சீடனே! நான் பூர்வ முனக்குத் தன்னை விசாரித்தறிவதே

தன்னை விசாரித் திருக்கிறேன். யாவரும் தன்னை யறியாமலா தறிவதே சகல விருக்கோர்கள்; அறியாதிருந்தால் நான் பிரா வனர்த்த நீவர்த் மனன், நான் கூத்திரியன், நான் வைசியன், திக்கு ஏது வெ நான் குத்திரன், நான் வேளாளன், அதிலும் னல். ஸ்மார்த்தன் ஆனால் குருக்கள் வமிசத்தானல்

லன், ஜாதிரில் வடமன், நான் வைஷ்ணவன், அதிலும் வட கலையான் சென்கலையா னல்லன் நான் மாத்துவன் முத்திரை குத்தி ஆனால் ராஜ்யில்லன். நான் நியோதி நான் வடக் கத்தியான் நான் நியோகியும் வடக்கத்தி யானும் மச்சப் பிராம் மணனும் ஆகேன். தக்ஷணத்து ஸ்மார்த்தா வைஷ்ணவர் மாத்து வர்களில் மற்றவர்கள் குறைந்தவர்கள் அல்லது உயர்ந்தவர்கள் ■■■ வொருவரை யொருவர் தாழ்த்தியும் தங்களைப் பிறர்க்குத் தெரிவித்தும் நடந்து வருவார்களா? அப்படியே நான் கூத்திரி யன், அதிலும் சிங்கு, அதிலும் சூரிய குலத்தான் சந்திர குலத் தான் அல்லன், தெற்கத்திய பட்டராஜும் இராஜாவாகும் சாலி வாகன வம்சத்தானும் தாழ்ந்தவர்கள் நாங்களுயர்ந்தவர்களென்று சொல்வார்களா? நடப்பார்களா? அங்கு? நான் வடதேசத்து பனியா, கோழுட்டியும், பேரி செட்டியும், ஒத்தை மாடு, இரட் டை மாடு கடடும் தைலவாணியச் செட்டியும், காஜலா செட்டியும், தேனியச் செட்டியும், தேவாங்க செட்டியும், பூவைசிய கொண் டை கடடி வெத்திலை கொடியார், வேளாஞ் செட்டி ரெட்டியு மல்ல வெண்சொல்லு வார்களா? இதன்றி நான் படையட்குறி, நான் வன்னியன், ஆகையால் நாங்களே கூத்திரியரும் அக்னி கோத்திர பிராமணருமென சிலர் பறந்து நீனைந்து சொல்வா ர்களா? இதன்றி நான் வண்ணன், நானப்பட்டன், நான் பள் ளன், நான் மள்ளன், நான் குள்ளன், நான் கள்ளன், நான் பூணு நூலுடைய செருப்பு கைக்கும் மோசி, நானும் பூணு நூலுடைய துணி கைக்கும் தாஜி, நானும் பூணுலணியும் பட்டு நூல்பாகவ தன், நான் சாத்தானி பாகவதன், நான் ரெட்டி தாசரி பாகவ தன், நான் கருடகம்ப தாகிரி பாகவதன், நான் பண்டார சன்னி

தான பரம்பர காஷாய குடும்பி, குல பண்டாரம் என இப்படி தங்களைக்குறைத்து கூறுது நடிப்பார்களா? இன்னும் சிலர் குறவன், மறவன், லம்பாடி, குருவிக்காரன், வீரகு தலையன், ஏனாதி இடையன், கடையன், எழுத்தறிபா மடையன், எழுத்தும் கணக்கு மறிந்த செளரப்பிராமண கணக்கன் ஆதிலுமசி கணக்கன் சாட்க்க கணக்கன், நான தட்டான் தச்சன், விசுவகர்மா, வீரசைவன், எனத்தங்களைச் சொல்லிக் கொள்வார்களா என்பை, இவைபெல்லாம் பகிர்முக வழக்கத்தால் சொல்லும் பாமர வழக்கவார்த்தைகள். இவை பெல்லாம் தம்மையறிபாது பிதற்றும் சாரமற்றார் வார்த்தைகள். இவர்களெல்லாம் புத்தியில்லாதவர்களா? உலகத்தி லிருக்கிற எல்லாரிலும் நாமே புத்தி சாலியாவெனக்கேளாதே. மனிதனிடத்திலே அறித்தை ஆவரண மாயா மயக்கம் இருந்து புத்தி சாலியையும் புத்தியற்ற வனக்கி வைத்திருக்கின்றது. இப்பகை சுதந்தர முடைய மஹம்மது நார்பது வருடம் உலகிலிருந்த பின் உலக சிருட்டியை எழுதினர். மோசே ஆதாம் வமிசத்தில் நெடுங்காலத்திற்குப் பின் பிறந்து உலக சிருட்டியை எழுதினர். இந்துக்களிலே முதல் மனிதனாகிய பிராமணனால் அங்கீரசாதி முனிகளுக்குச் சொல்லப்பட்டதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஒவ்வொருவனு மேற்பெரியவைகளை நீக்கமுயல்வானே யாகில் தனது சுதந்திரமிழந் தொருவருக்கும் அடிமையாகியிருக்கமாட்டான். இல்லாமைபாற்றான் மனிதரிலும் பலகூடப்பொருள்களிலும் ஆண்டானே யேற்படுத்திக் கொண்டு தன்னை யடிமையாக்கிக் கொள்ளுகிறான். இப்படிப்பட்ட குணத்திற்கே சூத்தர்தவமென்று பெயர். இச்சூத்திரதவத்தை வித்தைபாலும் ஆராச்சியாலும் பொய்வாழ்வி விச்சையை பொழிக்கும் தீராசையாலும் போக்கிவிடலாம். இதற்கே ஸர்வநதர்யாமிந்யமும் சருவசாட்சியாகி, சருவேஸ்வரனும் சான்றோர்களும் மனசாட்சியாலும், மறுவறு வசனோப தேசத்தாலும் சகாயிகளாகின்றார்கள். மனச்சாக்கியே தெய்வமும், மறுவறு மொழியுடையாரே குருக்களுமாவர். மனிதன்பா லாவரணமில்லை, அறித்தையில்கூட, மாப. மோகமில்லை பென்போர் பகிர்முகப் பிரியர்களே. எப்படிபெனில் எவரும் தன்முகமறியார்; பிறர் முகம் சாதாரணமாக வறிவர் இதனால் தனதியற்கையை மறந்து பிறரது வேஷத்திலாசைப்படு

வீ. பாபாஜி வேற்றுமையாலே ஜாதியும், மயிராலும் பூசு
கணாம மணிகளாலும் மதங்களாலும் வைதீக லௌகீகமும்
இகாள்ஸ்ப்பி கின்றன, உணவால் வேற்றுமை உயர்கொலை புலி
பே. பாபாஜி தீசத்தால் பல ஜாதிகளு முண்டாகலாம். இவை
பெல்லாம் பழிர்முடித்திற் காணும் முத்தாலு முடையாலும்
ஆசாரத்தாலும் வேற்றுமைபாக்க காணப்படுகின்றன. பெண்ணு
பேதம் சுந்தரம் விகாரமெனும் தோற்ற மியற்கையிலுண்டாகி
யது. ஆனால் அவயவபேதம் அனுவளவுங் கிடையாது. அங்க
வீணர்க் கவயவபேதமுங் காணப்படுகின்றது. தன்முகமு முது
கையறியாததுபோலவே உடலிலிருந்து சுருக்கப்போகமனுபவித்
தும் பொருளினிலக்கணமும் ஒருவரு மறியாமலே யிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் வெளிப்பில் காணப்படுகிற ஜாதி மத ஆசிராமம் ஆசாரபே
தம் மானிடர்க்கவசியம். இதுதானே ஸ்திரீ புருடர்களாகிய மனி
தர் யாவருக்கும் சீடமும், நற்குணமும், நல்லறிவும், கற்புடமை
யும் விருத்தியாகின்ற தென்பர். சில நற்குணதிகள் சிலருக்கு
விருத்தியாவது போலவே, ஜாதியாதிபால் துர்க்குணங்களும்
நூறு மடங்கதிகமாகிற தென்பதிலும் தடையில்கூட. நற்குணநல்
லொழுக்கம் கல்விபாலுண்டாவது போல, மூடப்பழக்கத்தா லுண்
டாகுமென்கை முறட்டுப் பிடிவாதமாம் “மறப்பினு மோத்துக்
கொளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடு” மென்
றதனால் நீதிநூலாராலும் ஜாதியாதிபர்கள் மனிதர் உயர்விற்கும்
சுருத்திற்கும் உரியனவென் றெற்கப்பட்டிருக்கிற தென்பர். முத
லாற்கொத்து சார்புநால் புடைநூற்களுக் கருத்தங் கொளாது
பின்னோன் கூறிய விகற்பில் பிரியங் கொண்ட சிலர் கூறும் அருத்
தத்தைக் கொள்ளுவாரே நீதிநூற்களும் ஜாதியாதிபர்களை ஏற்கின்
றனவென்பர். பிறப்பொழுக்கம் என்பது மானிடப் பிறப்பொழு
க்க மெனவறியார். எங்கனமெனில் “கடலுலகில் வாழு முயிரெழு
பிறப்பினு மிக்க காட்சிபெறு நரஜன்மமாம்” எனவும்; “எண்ண
றிய பிறவிகளில் மானிடப் பிறவிதான் யாதினும் அரிதரிதுகாண்”
எனவும், “அந்தணரென்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுகலான்” எனவும், “எழு பிறப்பும் தீய
வை தீண்டா பழி பிறங்கா மக்கட்பேறுகப் பெறின்” “எக்குடிப்
பிறப்பினும் யாவரேயாயினு மக்குடியிற் கற்றோரை வருகவென்
பார்” “நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பாலொருவன் கற்றிலையிற்கீழ்

ருப்பவனே" தாமரை பொன்முத்து சாமரைக்கே ரோசனைபால்
 மூறு தேன்பட்டு புனுகு சவ்வாதாமழன்மர், நெங்கே பிறந்தா
 லுமென்னா ரே நல்லோர்க ளெங்கே பிறந்தா லு மென்" எனவும்
 இவைபோன்ற ரீதினாலும் அனுபவமு மறியாது, மூடப் பழக்கத்
 திற் குத்தாரமாக யேதாவதோர் பேதவாக்கியம் அல்லது ஓர் பா
 டலில் விபரீதார்த்தமாக உதாரணங் கொடுப்பதால் பிரயோஜன
 மென்றே? ஓநாயாந்த ஜாதியார் சீலம், நற்குணம், நல்லறிவு, கற்பு
 டைமை முதலியன வுடையாயிருந்து மறப்பரை அவ்வாறு நடத்
 தித் தம்மோடொக்கக் கொள்ளுவாராயின், அவ்லது கீழ் குலத்
 தான் மேற்குலத்தானைப் பார்த்துத் தானே நஞ்சே நற்குணத்தி
 ளாற் றிருநதி, மேற்குலத்தைச் சாரவரின் அப்போதவனைப்பா
 த்துப் பொறுமையாதிப மேற்கொண்டு, அவனுக்குத் திவ்வுழைக்
 கவும் பழிக்கவு முடன் படாராயின், ஜாதியாதியர் யாவார்க்கும் பய
 னளிப்பன வென்னலாம். அவ்வனங் கொள்ளல் பூரண பாண்டி
 த்திப மில்லாக் குறைக் கல்விபாளாராலும், மூடப்பழக்கமுடையா
 ராலும், ஓரோதும் சம்பளியாதென்கை சர்வானுபவம். ஆனால்
 ஜாதியால் பெண்களின் கற்பு காக்கப்படுகிறதென பகவத்கீதை
 யிற் கண்ணன் அர்ச்சுனனுக்குச் சொல்லி போர் புரிவித்தானெ
 னக் கூறுகின்றார்களே இஃதுண்மை யன்றோவெனின் உண்மைய
 ன்று. கூத்திரிய ஜாதிக் கொழிலால் பெண்கள் கற்பைக் காத்த
 துண்மையானல் பதினோரு அக்ரோணி பெண்களும் புருடரையிழ
 ந்தமையால் கற்புடையராகியே யிருந்து விட்டார்களென யெவரா
 கிலும் கினைப்பார்களா? உயர்குலத்தார்க்குத் தமது பெண்க ளிழி
 குலத்தாருக்கு மனைவிகளாகாமற் காக்கப்பட ஜாதி வேவியாகவில்
 லையோ வெனில் இல்லை. பொய்க்கும் விபசாரத்திற்கும் கொலைக்
 கும், குரோதத்திற்கும், தீராததுயருக்கும் செய்குழியாக விருக்கி
 றது. எவ்வனமெனில் ஜாதியென்பது மூடப்பெண்ணுக்கு முரட்டு
 சாவானை பலாத் காரத்தில் தேடிக்கொடுக்க, தாயா ரத்தை முத
 லிப கைபலதிகாரததற் கிடமாக விருக்கிறது. இதனாற்றான்
 தாய்க்குப் பிரியம் தனவான் தந்தைக்குப் பிரியம் கற்ற குணவான்.
 மூடப்பெண்ணுக்குப் பிரியம் தன்சொற்படி செய்யும் மூர்க்க
 வான் பலவான் ரூபவானான தனவானாக விருப்பதால், தந்தை
 பிரியம் தலைபெடுத்தற் கிடம் பெறாமல், பெண்கள் சொற்படி புரு
 டர் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. "ஸ்திரீ புத்திவிரைவங்கரி"
 என்பதை யறிந்திருந்தும் எல்லாப் புருடரும் விதியின்றி ஜாதிய

லனுபவிக்கிறார்கள். சொன்னால் வெட்கக் கேடெனவும் அழுதால்
 'துக்கக் கேடெனவுஞ் சொல்லி மாழ்கி, மானிகள் காலம் கழிக்கிறா
 ர்கள். அன்றி ஜாதிபாவது பார்ப்பதறிந்திலும், கற்பாதான
 மகோற்சவ காலத்தும், தங்கை தடக்கைகள் தமக் புண்டாம்
 மொண்டி முடங்களுக்கும் வறித்தேடிக்கொள்ளவும், ஓர் சகாய
 மாக விருக்கிறது. கொண்டவனை மறட்டுஞ் சண்டிக்கும், விரு
 த்த நாரியாளான பிறகு விபசாரித்தனத்தை வெறுத்து, பதிவி
 ரதை பட்டர்தரித்து பகட்டிப்போகவருக்கும், மிக்க பிரயோஜன
 காமே. புருடரை வஞ்சிக்கவும், பொய்களை வளர்க்கவும், சூதுகற்ற
 புல் புருடரைத் தேர்த்தாளு செய்பவும், மானத்திற் கஞ்சினுள்
 பால் மாரீசஞ் செய்யவும், இரவும் பகலும் எதிர்விதி விதிபக்
 கத்து விடுகளிலும், வாடைசிற்பாலியு முள்ள அன்னியர்களை
 யும் மற்றெவனாரும், துச்சமாகத் தூறி தமது குற்றங்களை மறை
 து தற்புதேழ்மறிப் பேசிக்கொண்டிருப்பதற் குகவுவதோடு யார்
 க்கும் ஆக தக்க பொது விஷயங்களை யடிபோலி தொலைக்கவும்,
 பெண்டுகள் சடங்குகளும் பெரியவம்புகளும் பிரபலமாவதற்கு
 வுபயோகமாகிறது அன்றி வாழ்க்கைத்துணைநல மங்கையர் கூட்
 டுவெரென்பது போய், மூடமனைவியால் அழகைக் காப்பதும் அரி
 யவர் சேர்க்கைபெனபது யாவரு மறிந்தடைந்தவனு ளவம் இழவு
 கொண்டாலே ஏதெயார்ப்படிக்கும் பாடமெனபதற்கு ஓ பாரிகள்
 பாடிக்கொடுக்கும் சற்புத்திமண்களாகிய வித்துவான்கள் சாஷி
 பகர்வார்கள். கலிபாண மென்னுஞ் சொல்லுக் கருத்தம் கண்
 னாம் என்னுஞ் சொல்லின் மருவுரொழியாகையால் அதற்கரு
 த்தம் சொந்தம் பாராட்டி கண்ணீர்நீட்டி சடங்குகளுக்கும்,
 விதங்களுக்கும், சாமிசன்னிதி தரிசினங்களுக்கும், வரிசைகள்
 வைக்கும் வரன்முறைகளுக்கும், தனக்குத் தேவையானவைகளைத்
 தேடிக்கொடுத்து, இரவும் பகலும் தம்மிஷ்டம் போல் நடக்க விடும்
 புருடரை சண்டைக்கீழ்த்து, முரண்பரிம புருடனை பூராபட்டினி
 யென்னும் விரதமேற் கொண்டு, கண்ணாத்திற் போகசெய்யும்
 பட்டியென்னும் விரதத்தைப் பாலைய ரணுஷ்டக்க வேண்டியதெ
 ளும் பொருள்படுகிறதென முன் வாழ்ந்த முதுக் கிழவிகள்போ
 திக்கவும் ஜாதி யுதவுகின்றது.

அன்றி நம் பெண்டுகள் கல்பாண கருமாத் சடங்குகளுக்கும்,
 விரதங்களுக்கும், நோன்புகளுக்கும், சாமி தரிசன சன்னிதி

தரிசனங்களுக்கும் போய் பிசாசோட்டும் பூஜாரி சிலவிற்கும், பிள்ளை வரங்கொடுக்கும் பால்ய சந்திரபாச பெரியவர் சேவைகட்கும், வரிசைகள் வைக்கும் வான் புறநகளுக்கும். பூவாடைக் காரியின் பின் காவல் பூஜைக்குள், மாரி மஹம்மாரியின் வைரத்தீர் சாந்திக்கும், நவக்கிரக ராசியின் நற்பார்வை பூஜைக்கும், பிள்ளைக்கும், மெண்ணுக்கும், பொற்றார் விட்டாருக்கும், தனக்கும், பிற காலத்தில் தன்னை யாகிப்பாருக்கும், நாலு பேர் போல நாட்டு வழக்கம் போல் தேவையாம் பொருள்களைத் தேடிக்கொடுக்கப் பெண் குண்ணி விட்டுக் கதறிப்பதுதவிர ஜீர்தம் போல வா, புருடரை இழுத்தி இரார்பகல் சண்டை கொடுக்க தக்கது ஜாதியன் புருடர்க்கடங்கி பின் முன்னறிந்து அதுகூலமானவை பாடவாய் யற்றி, சுக ஜீவனஞ்செய்தி சொற்ப வாழ விகடுமன வெண்ணி நடக்க உள்ளன வேணும் துணை செயவல துணியினு. மூட ஜாதி யால் பெண்டிர் தக்கவ ராவரோ? “கல்விபால் நல்லான் கணவனுக்கிளிபவன் ஆவன்” ஜாதிபால் ஆவது கடினமே! ஆகைபால் ஜாதி மதம் சகலருக்கும் நன்மை யென்பது ஓர் விதத்தாலும் ஒப்பத் தக்க தன்றாகும் மதமு மியாவாக்கு மொத்ததாகக் காணப்பட வில்லை. யாவருக்கு மொரே கெய்வந்தா ணுண்டே பொழிய அனேகந் தெய்வங்களிலை பென்று சொல்லத்திரியு மவர்களும், மஹம்மது அல்லது கிறிஸ்து முதலிய யாவருக்கும் பொதுவாகிய வேதத்திற்கு பாஷிய பெழுதிய சங்கரா சாரியர் அல்லது இராமானுஜர் அல்லது மாத்துவா சாரியா நீல கண்ட சுவாசாரியர் முதலியவர்கள் அபூதய அல்லது சொல்லியவைகளே உண்மைபானவை பெணவும், மற்ற பொய் பெணவும் அந்தந்த வகுப்பபிமானிகள் சொல்லி மற்றையோரைப் பழிப்பதன்றி எவர்களை யும் விரோதியாது தம் கொள்கைகளை அன்னியருக்கு விளக்கு வார்களல்லர். அன்றியும் சுண்ணும்படித்து சத்தி செய்த சுவ றிற்றான் சித்திரமெழுத சீர்படு மென்பதுபோல சுன்னத் அல்லது ஞானஸ்தானம் சக்ராரதாராம். முக்கிய கருத்துப் பிறருக்கு மொழிபா விரகசிபம் பெற்றாருக்கே மதம் பேசவும் கற்கவும் கூடு மெனத் தம்பக்கம் சாத்தந்திரமும் சேர்ப்பவர்கள். கடவுளுக்குப் பிரியம் எல்லா வுயிரிடத்தும் யாவிரிடத்தும், அன்பும், அற னும், செய்நன்றி யறித லடக்கம் அவாவின்மை, புன்சொற் சொலாமை, சத்குணங்களை யல்லாமல் இவர்கள் சடகளு பிரிய

மாகாது. அன்றியும் இம்மதத்தினர் யாவரும் உபாஸ்து மூர்த்தி யென தியானிக்கத் தக்க ஒருருவத்தையு மேற்க வேண்டு மென் பவர். மஹம்மதிய ரங்கனங் கொள்வதைக்காணும். ஆயினும் மஹம்மதரைப் போல மற்றரை நிலைக்கலாகா தென்பர் எல்லா ருங் கூறுங் தெய்வ மொன்றேபெனக் கொள்ளில் மதமும் ஜாதியும் சில்லா தாயகயால் அகலே டொரு வருவம் அல்லதோர் அடையாளக் குறியுஞ் சோப்பார்கள். ஸாயிஸாஹா இல்லல்லா வென்பதனோடு மஹம்மதா ஸுல்லல்லா வென்பதனால் சூடுமி அல்லது தாடி முழு மொட்டை மயிர் லெட்டல் மயிர் முழுதும் ஈரவிடல், சடைமுடி தரித்தல் குடியி யிருக்க மீசை தாடியைப் பாக்க லென்னும் இவற்றோடு, நாயம், விபூதி, உருத்திராக்கம், கல், படி கமணி, துளசிக்கட்டை, தாமரைக் கொட்டை, கருமரக் கட்டை மணியல்லது கருநிற விதைகளின் மணி யிவைக்களை அணிப அல்லது கையிற் றுபமணிபாக வைக்க போதிப்பவர்கள். எதைக் கொண்டெண்ணினும் கணக்கே முக்கிய மல்லது மற்ற வையாகா. இது நிதிக. தேவ தாந்திரம் இக்கக்களில் கொள்ளப் பரிதல் அக்கிரமத்தினு மக்கிரமமாக விருக்கிறது. எங்ஙனெனில் ஒரு சாரர் சுவாமியினருகிற் சென்று வணங்கவும், மற்றொரு வகுப்பார் சுவாமியின் கற்பக்கிரக மண்டபத்தி நின்று வணங்க வும், மற்றொருசாரர் இரண்டாம் பிரகாரம் மண்டபத்தி நின்று வணங்கவும், மற்றொருசாரர் சுவாமியின் மூன்றாம் பிரகாரத்துட் புற நின்று வணங்கவும், மற்றொரு சாரர் பிரகார வெளியில் நின்று வணங்கவும், மற்றொரு சாரர் சுவாமி சன்னிதியின் எதிர்விதிக் கடைவீளின் நெகிரோக்கி வணங்கவும், வைத்திருப்ப தால் இக்கற்பனை ஜாதி வரம்பேற்படுத்தும் கடவுள் ஸ்தானம், பேத போதாதந்திர மாகவும், சூதுவரை ஸ்தான மாகவும், சண் டைக்கும் அச்சுக்காரவிருத்திக்கும், குரோதாபத்திக்கும் ஆகார மாகவு மிருப்பதினால், தேவதாந்திரம் அக்கிரமமல்ல வெனலா காது. கிரமபென்பது கடவுளுக்கு அவரால் உண்டாக்கப் பட்ட வுயிர்களும் உடல்களும் ஒன்றையாகும் என்பதே. உயிர்க்குரியா யும் அணுவீற் கணுவாயும் அப்பாலுக் கப்பாலாயு முள்ள தேவா பைமே இக்கதியாயின், திரவிய தேட்ட விடத்திலும், கல்விக்கழ கத்திலும், குளம்பெறு மிடத்தினு மெப்படியிருக்கலாம். ஆகை யால் எல்லாமனிதருக்கும் மதமும் சாதியும் உதவுவதாகக்

ப்படவில்லை. கல்வியும் ஞானமும் சரீரஸத்தியைக் காத்தனும் ஸார்ந்தகமாக விருக்கிறது. ஐயோ! ஐயோ! ஐயையோ! ஏனோ வலகவர் சற்று நிதானித்து யோசியாதவர்களாய், ஆசைபார்த்தை சொல்லுகிற அழும்பர்க் குட்பட்டு, அவசர புத்தியால் அவஸ்தைக்குட்படுகிறார்கள். கல்வியையும், சரீர ஸத்தியையும், திரவியத்தையும் காத்து எவனாகிலும் ஸிபாத வுக்கத்தோடு தம் மொப்பார்யாவர்க்கும் நற்புகதி நற்கல்வி நல்லொழுக்கம் போதித்து வருவானாகில் அவனிருப்பிடமே கைலாபாதி பதவிகளாகவும், அவனதான்மாவையே மோகூடாந்த முழுமுதற் கடவுட் சம்பந்தமுடையதாகக், இம்மை மறுமை மும்மைகளின் பயனையனுபவிப்பதாகும். விபசாரம் தேகசுகந்தியையும், திரவிபத்தையும், சம்பதிய சீதட்டக் காலத்தையும் பாழாக்கலால், அது புரிபில் வீயயானனும், தாரித்திரியனும், சோம்பேரியுமாவனதனால் சீரபயிழந்த பாசிபென பெரியோரால் சித்திகைப் படுகிறான். இதைப் போலவே கடவுடியும் செப்தலால் அதைக் கனவிலு மறந்திருக்ககடவன். இலேபல் முன் சொல்லியதுபோல் சித்திகைப் பிவன். அதைப்பாலவே பொய்ப் பேசுதலை பூரணமாய் விடுகிறபரியத் திரம் சிறிவித்துயரிலைப் பிரிய விடந்தராது. மெய்யே சிவபூதஜை. மெய்முன்று மாகாது. ” யாரிடம்பாக் கண்டவற்றுலில்லை பெனக் தோனனும் வாப்நமவி னல்ல பிற” என்ற பெரிப ரனுபவம் பிசுகாது. கள்ளன் நெஞ்சம் கன்னினும் அச்சத்துடனிருக்கும். அன்றியும் கள்ளனை யுதைக்கக் கழுதைக்கும் சுதந்திரமுண்டு. கள்ளனை எவரும் காசுக்குர் மதியார், கள்ளன் மனைவியைக் கைம்பெண்ணென்ப. கள்ளனை திருநிக்களவியு மதிபாள். கள்ளனென்றுங் கனதரித்திரனை, தொலைக்கஞ்சாமையால் கொல்லப்படுவனே. பொய் வஞ்சனைக்கு புகவிட மிவன் மனம். சூதனைன்றேனும் தோல்வியையடைவன். வஞ்சகன் முகம் வெட்கி வாடா திராது. துராகசெய்வார்க்குந் தயந்தர துவிடா. பொய்யர் வாழ்வு பொய்வாழ்வாங்கடை ஆதரிக்கற் பொய்பஞ்ஞானியாவன் மெய் இதனால் இவ்வகைபாடுப குணங்கிரிகைகளை தம்பாலில்லாது நீக்கலே தவறும் விரதமுந்சாதிக்கும் நிட்டையுமாகும் அல்லாது மற்றவைபாகா. நிட்டை மனது நிலைத்தலாம் அதனால் துட்டகுணங்களைத் தொலைத்திடல் வேண்டும். உட்காந்து தொலைத்தெழுந்தான்படல் நிட்டையாகாது. ஆதலால் எக்காலத்திலும், எல்லா விடத்திலும், துர்க்குண துர்க்கிரியைக் கிடந்தாதிருத்தலே நிட்டையாம். ஆகையால் எவரும் தன்னை யுனையுனைத்

தீரவிசாரித்தறிய வேண்டும். எதிரிகள் செய்வதை யெள்ளளவும் விசாரினை யின்றிக் கொள்ளலாகாது. இறந்த பின் எங்காயினும் பிறக்க வேண்டியதே யல்லாமல் நிலையாக இருக்கவியலாது. புனர் ஜன்ம முண்டோ வென்னில் இச்சன்மம் வந்த வரலாற்றைச் சந்தேகமின்றி யறியின் உன்டென்பதும் இல்லை யென்பதும் தானே தெரியும். இந்த ஜன்மம் தாய் தந்தையா லெனில் அவர்களெப்படி வந்தார்களெனக் கேட்க வேண்டியவருகிறது. அவர்களும்படியே யெனில் முடிவு யாதெனக் கேள்வி பிறக்கிறது. கடவுளா வெனில் ரதம்மியத்திற்கும். பிறப்பிக்க வேண்டியதற்கும் காரணம் யுரிய வேண்டி யிருக்கிறது. அவரிஷ்ட மெனில் இனி வாராதே பதற்கு ஆதாரமென்றை, தெரியவில்லை யேல் அன்னியர் செய்வதையும் சொல்லுவதையும் நம்புவதி லென்ன பிரயோஜனம். ஆகையால் அதையெல்லாம் தன்னை விசாரிக்க வேண்டியதே. தானென்பதை தேகமாகவே எல்லாரும் ஒவ்வொரு காலத்தில் என் தேகம் பருத்தது எந்தேகஞ் சிறுத்தது என்னுடம்புநோகிறது, என்னுடம்பு செளக்கியமாக கிருக்கிற தென்பதால் தேகத்தை உடைமைப் பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது. எனது விடென்று ஒருவன் சொன்னால் அவனை விடென்று நாம் சொல்வோமா? அது போல உடம்பு தனதாயின் உடம்பு தானல்லவே. அன்றி உடம்பு மண்ணாக அல்லது சாம்பலாக மாறுவதை யாவரு மறிகிறோம். உடம்பினும் முகத்தினுற்றான் இன்னானென யாவருமறிய ளாம். முகமில்லை யாயின் அடையாள மறிய வியலாது. உடம்பல் லவே சொக்க நரக பிதூர்லோகப் பிராப்தியை யடைவது. உடம் போடிருநகவனுக்குப் பிறந்த பொழுது பிள்ளை பெண்ணெ ன்ற போ மாத்திரமாகக் கொள்ளப்பட்டது. பிறகு பிறந்த காலத் தைப்பற்றி நட்சத்திரங் கணிக்கப்பட்டு நாமகரணஞ் செய்கிறார்கள. இடையிற் றங்க நாமத்திற்குஇறந்தபின் செய்யும் திலதற்பண திபலன் முதலாளிக் கெங்கனஞ் சேரும். பேருக்குச் செய்யும் கருமாதிகளின் பயன் பெயரிட்ட பிராம்மணர்களுக்குச் சேர்வது யாவருக்கும் பிரத்தியக்ஷம். உடன் பிறந்த தேகத்தையு மொழித் துப்பெண்ணுண் பேதங் கடந்திருந்த முதலுக்கு, பெயருக்குச் செய்யும் கருமபயன் பின்பற்ற லெங்கனம் கூடும்.

இஃசீதவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கால பரியந்திரம் தேகி யெங் கிருப்பா னென்றால் பதில் சொல்வதில்லை. கல்லறையி லிருப்பதா

கச் சிலர் கருதுகிறார்கள். சரீரம் மண்ணுனபின் கல்லறையி லெப் படி யிருப்பன். உடலோ மியிரிருந்தாற் புதைப்பாரா? இறந்தா லுயிரதி லெப்படியிருக்கும். மகம்மதியர்களோ ஜீவனைக் கல்ல றையி லிருக்கும் உடலில் பிரதிதினமும் யமதூதர் கொண்டு வந்து விட்டு, அவனைக் கேள்விகள் கேட்டு குருரமாகத் தண்டிப்பார்க ளாம் மகம்மதிய னாகாதவன் கதியை வாயால் சொல்ல முடியாது. இப்படி கயாமத் தென்னும் பிரளயகாலம் அல்லது நியாயத்தீர் ப்பு கால பரியந்திரம் தண்டிக்கப்பட்டு முடிவில் மகம்மதியன் குற் றத்தை மாத்திரம் க்ஷமிக்கப் பட்டு (பேபேறஷத்) என்னும் சொர் க்கத்தில் சேர்க்கப் படுகிறானும். பாவ மிகுதியால் மகம்மதி நாகத்திற் கணப்பினும் விடுதலை யுண்டாம் இல்லார் கீதியோ வாதனையல்லா துண்டியும். பானியானவன் படவேண்டிய க த்தைத் விஸ்தரித்து வயாக்கப் பட்டிருக்கிறது. புண்ணிய வானுக் கிப் போதிப்பால் நன்மையே யன்றிப் பயமில்லை. இதுநிற்க பாத கமோ புலை, களவு' கட்காமமென இந்துக்கள் யாவரு மதித்து ரைக்கின்றனர். களவு என்பது உடையா னறியாம லவன்பொ ருநோ கிரகித்தல்நம். கள்ளம், சூது, வஞ்சனை, மோசம் அடைக் கலம் வைத்த தறியே னென்னல், கடன் வாங்கி கொடாது தந்தி ரம் பேசல், நம்பிக்கை துரோகம் பிறன் மனைப்புகல், உள்ளதை மறைத்தல் ஓர்ஞ்சொல்லல், இவை யெல்லாம் ஒருவன் பொருளை கிரகிப்பதாக விருப்பதால் களவே யல்லது வேறில்லை. திருடென் பது கொள்ளையுமாகும். ஆனால் பெரும்பாலும் எஜமா னறியாம லெடுப்பதே திருடென தூலமாக மதிக்கின்றனர். இது நீங்கமேற் சொல்லிய நான்கும் அசத்தப் பகூத்தி லடங்கியதே யல்லாமற் பாதகத்தி லடங்கியதாக சொல்ல முடியவில்லை. ஏனெனில் பாவ ரும் உலகத்தில் தாது மூல ஜீவனென்னும் முப்பொருள்களையும் திராப்பசி தாகாதி பவரோகத்திற்கு மருந்தாகக் கொள்ளுகின்ற னர். உலகில் சாகபகூண மாமிசபகூண மிருகபகூண கிருமி ஜலசரமாஞ் செடி யாதிகளைக் காண்கிறோம். உயிர்களில் மிருகங்க ளில் மாமிச பகூணஞ் செய்வன போலவே பறவைகளிலும், பாம் பாதிய கீடங்களிலும் மீன்களிலும், செடிகளிலும், மரத்திலும், அருகில் வந்தவுயிர்களை ஆக்ரஹித் துண்பவைகளிருக்கின்றன எப்பிராணியும் தத்தர் தாயினிடமுண்டாகும் பாலையும் நெய்யை யும் சில மாமிசத்தையும் புசிப்பன வாகவேயிருக்கின்றன. இத னால் தாதுமூல ஜீவவஸ்துக்களை உயிர்க ளனுபவிக்கின்றன.

பது மறுக்க முடிய வதுபவம், ஆனால் பால் நெய் தயிர் மோர் வெண்ணெய் ஜீவ சரீர பாகங்களே யாயினும் பிராணஹானி யின்றி கிடைக்காது. பிராணஹானி செய்யாகமயோ நல்ல நோன் பேயாமென நீதிநூலா ரொப்புசின்றனர். உயிர்களுக்கு அன்னபா னாதியகப்படாமல் தடுப்பபது உயிர கொலைரினும் நூறுபடக்கு ஜீவவகையாகும். கொலை சிறிது காலத்துன்பம், பசிதாகாதிகட்கு ஆணவற்றை யுயிர்களுக்குத் தடுத்தலால் நெடுங்காலத் துன்பம். நீடித்தடைய விட்டதாகிறதினால் “அத்தனாரென்போர் அறவோ”

ரக் கூறுப்பட்டது. இதன்றி மனிதன் எவ்வகைப் பிறப்பினு றந்தவனா. தேவரினு மெனத்து மைய மில்லை. தேவரீதவ ப மஹரீதவன் சான்றித்தியம் பெற்றவனுதையால் இவனின் மறபெல்லாந் தாழ்த்தவே. அவற்றை இவனது துன்பகாலத்து தின்று பசியல்லாத மற்றைப சரீர பிடைக் கவுஷதமாக வுபயோ கிக்க ஆயுர்வேதம் விதிக்கிறது. ஆதமவேதம் மசைகிக்கு மருந் தேயொழிய மற்றதற்கல்ல. ஆயுர்வேதமங்க ளெளகரியத்திற்காம் பனிதகெ.லையோ பாதகமெ யெனவும் பிரமஹத்தி யெனவுங் கூறப்படுகிறது, எல்லாதேசத்து அரசராலும் மனிதனுலும் இது ஏற்கப் பட்டிருக்கிறது. மற்றதைக் கொலையாக அரசாட்சியி லேற்க படவில்லை. புலனிட்டதால் மனிதன் பெரிய குலத்தானாக விடான் புலால் விடுதலால் அதற்குத்தக்கப புண்ணியம் பெறுது போ கான். இரக மெவர்க்கு மின்றியமையாக் குணமேயா மாதலால் புலால் புசிபாமை புண்ணியமே இனி பாதகமென்பது யாதோ வெனில் மூடப்பிராணிகளிடத் திரகருவது போலவே மாணிட ரெல்லாரிடத்திலும் தன்னுயிரோ ல வெண்ணிக்கல்லி, செல்லம், சசிகரம், ஞானம், ஈசுவரசேவை அன்னம், பானம், வஸ்திரம். பூஷணம், மரணம், சமமாகபெற இடந்தாலே கருமமாகும். அ தைவிட்டு மூடன், மூர்க்கன், வஞ்சகன், சோம்பேறி, அஷ்டன், விபசாரி, கோளன், குண்டினி, கூட்டிக்கொடுப்போனாக விருந் தாலுமவனைச் சாதிபாற் றம்மவனென்றும், தம்மினு முயர்ந்த வகுப்பானென்று மெண்ணி அவனை தமக்குச் சமமாக்கி நீதி, நியாயம், கல்வி. ஒழுககம், சசிலம் ஆதியருடை யானுயினும் அவனைப் பிறப்பாற் றுழந்தவ னாகையால் தலை பெடுக்க விட லாகாதென கினைத்தல் ஜீவகாருண்ய மாகுமா? மனிதருக்கு மனிதஞ் செய்யும் கொடுமையைத் தவிர்ப்பதற்கே யரசாங்க மல் லாது மிருகத்திற்கு மனிதர் செய்வதைக் குறித்தன்று. ஆகையா

ல் பொய், குது, வஞ்சனை பொறுமை, குல கருவம், மதகருவம், ஆசிரமகருவம், யௌனகருவம், தனகருவ முதலியன வுடையாரை கீழானவ ரென்றும் அவையில்லாந் பேலோரென்றும் பெரியோரென்றும் கொள்ள வேண்டியது. “தில்லாதவற்றை நிலையின வென்றுணரும் புல்லறிவான்மை கடை”யென இருப்பதால் உண்டியால் உடையால் பிறப்பால் ஒருவனு முயர்ந்தவனாகான். குணத்தாற்றான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனாவான். “சிதம்பரத்தைப் பாராதவன் பறையன், பொய்யுரையாடுவோன் புலையன்” சிதம்பரமென்பது — (சித் அம்பரம்) அதாவது — அகாயமெனல் பொருள் — மாமிச சரீராபி மானியாகிய பிழை ஞானமெய்யைக்கொள்ளாதவன் என நினைபாமல் எதோ குபுத்திகளைக் காட்டி மனிதரை மடையாக்கி விடுகத் தொடர்வான் மனிதரைத் தொடர்வல்லது சமமாக விடலாக தென்பவன் மட்டி குத்திரைல்லாது மற்றவர் குத்திரைகளால் வழக்கமானாலும் மூடமேற்கொள்ளல் முறைமை யோர்போது மாகாது. ஆகையால் நானென்பது பிராமண ஶ்ஷத்திரிய வைசிய குத்திராதி ஜாதியாகாது. சைவ மதம் சாக்தேய சௌர கபாலிகபௌத்த மகம்மதிய கிறிஸ்து மதமாகாது அகிலோலலீவ பெண்ணுண் ணுந் தேகமாகாது. பிரமசாரி கிரகஸ்தன் வானபிரஸ்தன் சன்யாசி யோகி பைராகி நானகஷா சித்தன் முதலிய ஆசிரமலீலஷமா காது. இவையாவும் வெளிவீலஷததாலும் சொல்லும் வழக்கத் தாலும் நிரூபிப்பதல்லாது உள்ள வுடல்தத்துவத்தைக் கொண்டு நிரூபிப்பதாகா. சரீரமோ இந்திரியமின்றி விளங்காது. ஓர் பிரம்ஹணன் பறையனும் கிறிஸ்தவனும், மகம்மதியனும் தாசியிடில் ஜாதியற்றவனு மாகலாம். பிறப்பில் வந்த தேகம் எங்கு போயி னுமிருக்கும். ஜாதிமதங்கள் அழைபோல நிலைத்தரா. இதனால் ஜன்மத்தால் மானிடத்வமே மெய்யாகிறது ஜாதியா லலை. உள்ளதாயினிருக்கும்; கற்பனை வழக்க மாகையால் வேறுகிவிடுகின்றது இந்திரியங்களோ தத்தமக்கு சம்பந்த முடையவற்றோடு சையோ கமடைந்து உண்மை ஞானத்தை யுண்டாக்குகின்றனவென முன் சொல்லப்பட்டது. ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்கள் பஞ்சபூதாம்ஸமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. பிரிதிவுக்கு கந்த குணமும் ஐலந்திற்கு உரிசைகுணமும், தேயுவிற்று விளக்குங் குணமும், வாயுவிற்று வியாபிக்குங் குணமும், ஆகாயத்திற் கண்காசுந்தருங் குணமுமிருப்பதால்; அக்குண குணங்களைக்கவரும் ஞானமும்வந்த

நினமிசமெனக் கொள்ளவும் சொல்லவும் படுகின்றது. உண்மை யில் ஞானம் வேறு, விஷயம் வேறாம். விருத்திஞானம் ஞானேந் திரியத் துவாரா வெளிபோந்து, பூத சையோகசம்பந்த மடைந்த வற்றின் குணபரிணாமத்தை யடைகின்றது. உடம்பும் பூதசம்பந்த பௌதிகமாகையால் ஞானம் பூதகுணங்களை யுடம்பிலுங் கிரகித்து, பொறிவழியாகவும் அந்தக்கரண வழியாகவும் பொருட்களின் அல்லது பூதங்களின் றன்மைவடிவ பரிணாமத்தை யடைந் தவற்றைபோல விளக்குகின்றது. விருத்தி ஞானத்திற்கே ஸ்தானத்தால் அந்தக்கரண புறக்கரணமெனும் பெயர்களிடப் படுகின்றன. உண்மையில் ஞானம் பிறப்பது மிறப்பது இல்லை. நான் பார்த்தேன்; என் கண்பார்த்தது.

வினேகேடனன்; என் கண்கேட்டது என, ஐயுவாறே புறக்கரணந்தானாகவும் தனதாகவும், யாவராலும் கொள்ளும் சொல்லவும் படுவதாலும், இந்திரியம் ஒன்றின்றொழிவே மற்றொன்றறியாமையாலும், ஐந்தாகக் கொள்ளப்படுதலாலும் நானென்று சொல்வதற்கில்லை. அன்றி உலகர் குருடனை, செவிடனை, திமிர்ரோகியை, மோப்பந்தெரியாதவனை, உரிசைதெரியாதவனைச் செத்தவனாக நினைக்கின்றார்களில்லை. செவிடன் ஊமையாகக் காணப்படுவதைப் போல குருடனில் செவிடனும் ஊமையுமிருப்பதாகப் பிரத்தியக்ஷமும் பிரஸ்தாபமுமில்லை. இதனால் கடவுளில்லை யென்பாருக்கு இதுபுத்தி புகட்டுகின்றது. செவிடன் கண்ணு லபாயமறிந்து விலகிக்கொள்ளுகின்றானாகையால், ஊமையாகவும் செவிடனாகவுமிருப்பதில் தோஷமில்லை யெனவும், குருடன் செவிடனு முமையுமாகில் அபாயத்தினின்றும் விலக வழியில்லையென்றும், யாரோ ஒருவரறிந்து தண்டிக்கிறாரென மனிதரறிய விடமுண்டாயிருக்கின்றது. தண்டனையிலும் கடவுளை நீதியும் கருணையுந் தவிர்தவராகக் கொள்ளற் கிடனில்லை. இனியிவ்விந்திரிய மைந்தும் முர்ச்சையடைந்த காலத்திலும், ஜன்னிரோகத்திலும், குளெரிபாரமாதி மிகுமயக்கப் பொருள்களின் சம்சர்க்கத்தாலும், இன்மையாக உலகர்க்குக் காணப்பட்டாலும், அவனை யிறந்தவனாகக் கொள்கிறார்களில்லை. இதனால் இந்திரியங்களும், இறந்தவனுடைய தூலதேகமும் நானென்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருளாகக் காணப்படவில்லை. ஆனால் பிராணவாயுவி னியக்கம் பெருகின்றிறந்தவனாகக் கொள்ளப் படிவது யாவருக்குஞ் சம்மதம். இதனால் நானென்று பிராணவாயுவென நினைக்கவிடமுண்டாகிறது. பிரா

ணவாயுவோ நானென விவகரிக்கக் கூடியதாத லருமை. இதனிய
க்கத்தால் ஒவியும் எழுத் தக்களு முச்சாரணமு முண்டாகிறதெ
னல் ஞாயமே. கிராமபோன் பெட்டியோ சரத்தியர் பாடும்பாட்
டைக் காற்றால் பாடக் கேட்டுறோம். இதனால் காற்றால் எழுத்
தாதிய துண்டாகிறதானாலும், காற்றோ சடப்பொருளாதலா லது
வறிந்து செய்வதல்ல. ஞானமுடைய யேதோலொன்று முயற்
சித்து சரீர அவயவ சகாயத்தால் எழுத்தாதி பாட்டுகளையும் பாடு
கின்றது. அதை பூதகுண தத்துவமறிந்த வித்வான் யுகித்தறி
ந்து, அப்பாடலையும் வார்த்தையையும் ஆகிய அமு
பொலிகளை கிராமபோன் செய்ய ஞானததால் வி
தனுபவம். இதனால் ஞானவடிவைப் பொருள
ன விவகரிப்பதோடு சூதக்காதிகளை யுணராதது. அன்றி நித
ரையில் காற்றியை முற்றமுற்றும் வெளியி லந்தரத்தில் நடக்கும்
விவகாரங்களை யுணர்வதாகத் காணோம், விழிப்புக் காலத்தில்
பிராணயாமஞ் செய்வோர் தமக்கிஷ்டமான குறிப்புகாலவரை
பிராணவாயுவை விடத்தவும் விடவும் இழுக்கவுஞ் செய்கிறார்கள்.
விடலை இரேசகமெனவும், உள்ளிழுத்தலை பூரக மெனவும், இழுத்
தையுள்ளும், விட்டதை வெளியிலும் தேவையானவரை நிறுத்
தலை கும்பகமெனவும் வழங்குப. இதனால் வாயு மனத்தின தேவ
லைக் கேட்பதாக விருத்தலால் மனமே யானெனலுக்குப் பொரு
ளென்பர் சிலர். “மனம் ஏவமனுஸ்யானாம் காரணம் பந்தமோ
கூடியோ” வென்றிருப்பதால் மனமே மனிதனும் பந்தமோகூ
காரணமுமா மல்லது வேறில்லை. மனம் நினைந்த பொழுதே எல்
லாப் பொருள்களும் விளங்குகின்றன, இலையாகி வில்லையாதலால்
மனமே யானெனறகுப் பொருளென்பர் பலர். மனத்தையனு
வெனவும், நித்தியப் பொருளெனவும், இது ஆன்மாவோடுசை
யோக சம்பந்தமடைந்தபோது இந்திரிய சம்பந்தத்தையு மடை
ந்து, அவற்றிற்கு விஷயமாகும் பொருள்களையும் விளக்குகின்ற
தென்பர் தார்க்கீகர். சில ரிம்மனத்தையே மாயையெனவும் கூறு
வார். “சோதிக்க மனமாயை தனையே வினாஸ்டிமை சகமாவ
தெப்படி சொலாய் ” எனவும், “எல்லாமும் வல்லதும் மன
மாயை யேழையா மென்னு லடக்க வசமோ” எனவும்,
கூறியவற்று லுணர்க. தத்துவ ஆராச்சியின் மிக்கோ ரிதை
வாசனாஜ்ஞனிய ஞானம் அல்லது ஸ்மிருதி என்பர். வாசனை
யென்பது பூர்வானுபவ விருப்பாம். பூர்வானுபவமே பூத்து இ
ந்திரியத்தாலும் காயமானது அறிந்த அல்லது நடத்திய விவகார

மாம். விவகார மென்றாலும் விவாபார மென்றாலும் ஒன்றேயாம். இஃதனால் ஒருவன் காதாம் கேட்டவைகளும், துண்ணுற்கண்டவைகளும், நாக்கால் மோர்த்தவைகளும், நாக்கால் ஸ்சித்தவைகளும், உடம்பின் போர்வையாகிப் தோலால் பரிசித்தவைகளும், வாயாம் பேசிபவைகளும், கையாம் கொடுத்தவைகளும், கொண்டவைகளும், கால்களால் நடந்தவைகளும், ஆண்டுபெண் குறியாகிப் அடியங்களாலும் குதத்தாலும் கழித்தவைகளும் அனுபவமாம் முன்னடைந்த வனுபவங்களை விரும்பாதபோ தவைகள் அதிஷ்டம் அல்லது வாசனை பென்றும் பெயர்களைப் பெறுகின்றன. மஸ்தரித்தல், விவகரித்தல் வேண்டல் செய்யுங் காரண யினின்று நினைவெழுமின்றது. இன்னினை ஜன்பஞானம், அல்லது பழக்த்தா லுண்டாய் நினைப்பு, அல்லது மனம் ஸ்மிருதி எனச் சொல்பவற்றை, மனமென வேர்பொருள் நித்தமாய் விருப்பின் எப்பொழுதும் நினைப்பிருக்க வேண்டும் அங்ஙன் மில்லை. அங்ஙனம் மில்லாமைக்குக் காரணம் மனம் சுழுத்தி காலத்தில் சுழிமுனைபென்றுப் படியில் ஆன்மசையோகம் பெறுது நீங்கி நிறகிற தென தார்க்கிக் கூறுவா, விபுவாகிய ஆன்மசையோகம் பெறுது மனம் வேறிடத்து நிற்க வெங்ஙன மிடம் பெறும். விபுவாகில் ஆன்மா ஏககாலத்தில் சொர்ப்ப நரக தேகமாதிய விடங்கனி விருப்பதாகக் கொள்ள வேண்டியவருகிறது. இது ஆன்மிகருக்குச் சம்மத மாதலருமை.

ஆகையால் நித்தியமா யணுவா யோர் மனமிருப்பதாகக்கொள்ளுகளில் பயன் கிழந்துங் காணப்படவில்லை, விருத்திஞானம் வெளிப்போன்று பொருள்களின் குணப்பரிணாம வாகார மடைந்து விளங்குவதே யல்லது அனுபவமென்பது வேறல்ல. பொருள்களின் வரலாற்றிபாணமயே யவித்தை யஞ்ஞான ஆவரணம் ல்லது வேறல்ல விருத்தி தனதிபாணமையையும் தனது பிறப்பிறப்பித்தி னியற்கையுஞ் சிந்தியாணமையே மாயை என்னலாம் தானிருந்தும், தனதிபாணமையே யறியவல்ல பொருள் வேறில்லா திருந்தும், தனக்குத்தான் வெளிபாகம விருந்த வவசரத்தையே அவ்விபந்த மென்ப இஃதானம் சத்தியமே யல்லது ஆன்மாவினும் வேறன்று.

ஓம் தத் சத்

அனுபவாதந்த தீபிகையின்

முன்றும் திருமுறையாகிய

பாட்பா விளக்கம் முற்றிற்று

